श्री सयाजी साहित्यमाला-पुष्प ७६ वां

(नीतिगुच्छ)

नीतिविवेचन

अनुवादक

कांतिलाल केशवराय नानावटी, एम. ए.

अलवर

रचयिता

" नैतिक जीवन और नैतिक उत्कर्ष."

प्रकाशक

जयदेव ब्रद्र्स बड़ोदा

स. १९२३ ो सं. १९७९

मृल्य { सजिल्द १ । ▷)

श्री प्रभुलाल शिवलाल ठक्कर द्वारा 'भारत विजय प्रेस ' मोदीखाना बढ़ोदा में मुद्रित तथा श्री. ए. ए. दुदानी बी. ए एठएलबी. व्यवस्थापक जयदेव ब्रदर्स बिहोदा द्वारा प्रकाशित ता. ३०-७-२३.

	मैत्री	१९४
	परोपकार कर्त्तव्य निष्ठा	२०१
चौथा प्रकरण	पवित्रता	२०२
	प्रामाणिकता	२१५
	न्याय	२१९
	घैय्य	२ २५
	दान	२२८
पांचवां प्रकरण	प्रस् त्रत ा	२१२
	सहिष्णुता	१३५
	आत्मसमर्पण	280
	विरक्तता अथवा वैराग्यद्वति	२४६
	क्षमा	२५०
छठा प्रकरण	चारित्य और सद्गुणोंका साहचर्य	२५२
	परि।शिष्ट	२५९
	राजकीय क्षोभ	२६०
	सामाजिक क्षोभ	२६४
	कौटुम्बिक क्षोभ	२७२
	कुटुम्बमें सत्ता	२७३
	विवाह संबंधी कुछ बातें	२७६
	सूचीपत्र	२७७

थे।म् प्रकाशकीय वक्तव्य

भारतवर्ष में नीति और धर्म शब्द यदि हम अनुसन्धानकी दृष्टि से देखें तो अति प्राचीन कालमें एक र्थही व्यवहृत हुए हैं। मानव धम्मीशास्त्रमें जहां सड़कदर चलने के लिये नियम निर्धारित किया है कि अपने वांए हाथको चलो तो उसको कई लोग साधारण नीतिकी बात कहेंगे और कोई इसको किसी म्युनि-सिंपेलिटी की एक उपयोगी आज्ञा वा नियम मानेगा । पर प्राने समयमें राषाज्ञा ग्रामाज्ञा, पंचआज्ञा अथवा राजनियम, ग्रामानियम वा पंचनियम तथा व्यावहारिक नियम जिनको आजकल नीति शब्दसे प्रकारा जाता है धर्म शब्दके अन्दरहा? आजातेथे। हमारे ऋषि धर्म नीतिके सर्व प्रकारका हितकारी नियमोंका समावेश धर्म शब्दके अन्दर करते थे उसके लिये यता अभ्यदयनिः श्रेयस सिद्धि स धर्मः यह द्रीन शास्त्रका सूत्र पर्याप्त है। उस सूत्रमें धर्मका निर्वाचन (Definition) इस उत्तमतासे किया गया है कि वर्णन नहीं हो सकता। उपका भाव यह है कि जिससे सांसारिक भोग और ऐश्वर्य तथा साक्ति प्राप्तहों वही धर्म्म है। महांचें मनुने धर्म अथवा नीतिके कारण चार प्रकार के दर्शाए है * श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मतुष्टि । प्रश्न हो सकता है कि श्रुति अर्थात वेदको सबसे महान और आदि कारण धर्म वा नीतिका क्यों कहा गया इसका उत्तर यह है कि वेद एक आदर्श ज्ञान का नाम है और जिस प्रकार एक वृद्ध सर्व हितैथी पिता अपने परिवार के सब जनों के लिए नीतिका नियम पक्षपात से शून्य होकर बना सकता है उसी प्रकार वेदमें यह बात देखनेमें आती है। इष्टांत की रीतिसे कह सकते हैं कि यदि कोई उत्तम पदार्थ पिता घरमें सब के खाने के लिए वाजार से लाता है तो वह सब वचोंके लिए उनकी योग्यता अनुसार उनका पूर्ण हित साधते हुए विभाग कर देगा और ऐसा करने

^{*} वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मानः ।

एतचतुर्विषं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य स्वक्षणम् ॥ मनु०२-१२ ।
अर्थः—वेद-श्रुति, स्मृति (मानवआदि धर्म कास्त्र) सदाचार शीलादि
और आत्म तुष्टि यह चार प्रकार का साक्षात धर्म का स्वक्षण कहते हैं ।
धर्मा शब्द के अर्थ कानून वा नियम वा कर्तव्य समझने चाहिएं।

में अपना स्वार्थ मुख्य नहीं रखेगा। यदि बाप के लिए कोई भी भाग उस पदार्थ का खाने को न रहे तो भी उसको अपनी चिन्ता न होगी इस लिए जिन देशों में ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध तथा पूर्ण त्यागी पुरुष नीति निर्माण करने वाले होंगे उन देशों की नीति बहुत उच्च कोटि.की होने से पूर्ण सुखकी दाता सिद्ध हो सकेगो।

श्रुतिसे पश्चात स्मृति वा कानून को नीति का कारण कहा गया है सब जानते हैं कि कानून वा धर्म वा नियम एक देश के अनेक योग्य विद्वानों के अनेक वर्षों के अनुभव का फल होता है इसलिए स्मृति का दर्जा धर्म वा नीतिशास्त्र में दूसरा कहा गया है।

सदाचार को तीसरे दर्जेपर नीति वा धर्म का कारण कहा गया है। आज कल हमें यह बतलाने की अधिक जरूरत नहीं कि सदाचार दो प्रकार का होता है एकतो अपने माता पिता बन्धु मित्र अध्यापक उपदेशक राजा प्रजा इत्यादि का और द्सरा ऐतिहासिक पुरुषोंका। महाभारत की कथा सुनने से वीर शिरो-मणि छत्रपति शिवाजी महाराजके मनमें अर्जुन के वीर सदाचार का जो ग्रुम प्रमाव पड़ा वह दुनिया जानती है। इस के साथही आर्यनीति भूषण यतिवर श्री समर्थ रामदास जी के जीवन ने उनको किस प्रकार राजनीतिम कुशल कर दिया यह सब जानते हैं।

आत्मतुष्टि नीति अथवा धर्म का चौथा कारण वा अंग कहना चाहिए। जो बात एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है वह बात अधर्म वा अनीति की मानी जाती है। आज युरुपादि देशों में आत्मतुष्टि पर बहुत जोर दिया जाता है और यही कारण है कि जो प्रन्थ अंप्रेजी के इस विषयपर निकलते हैं वह आत्म अनुभव जिसको संस्कृत में आत्म तुष्टि कहा जाता है उसकी ही एक मात्र नीतिका आधार दशों रहे हैं। कोई प्रश्नकर सकता है कि आत्म अनुभव अथवा आत्मतुष्टि को नीति का अंग मानना इस लिए ठींक नहीं कि एक चोर अपने विचार से नीतिका निर्माण कर्ती हो जाएगा। इस के उत्तर में हम कहेंगे कि चोर को यदि यहकहा जाए कि आज रातको तुम्हारे घरमें अमुक डाकु डाका डालेगा तो चोरभी उसका निवारण करनेके लिए पूर्ण यतन करेगा। इस से यह सिद्ध हुआ कि चोर खरे मनसे मानगय। कि चोरी बुरा कर्म है और इसी लिए उससे अपने आपको बचाने के लिए तयार होता है।

•यभिचारी मनुष्य भी कभी मनसे नहीं चाहेगा कि उसकी स्त्री बहिन वा माता के संग कोईव्यभिचार करे। यह आत्मसाक्षी अथवा आत्मतुष्टि वा आत्म अनु-भव नीति का चतुर्थ अंग समझना चाहिए।

इस पुस्तक ने यह बात भली प्रकार दर्शों दी हैं कि प्राचीन (आदिम) आर्य्य धर्म के जो ५ यम, समाजिक धर्म वा नीति-नियम के नामसे मानव धर्म शास्त्र तथा योग दर्शनमें वर्णन किये गये हैं वही ५ यम, जैन अथवा बौद्धधर्म नीतिकी आधार शिला हैं। प्रोफैसर मैक्समूलरका भी यही मत है कि बौद्धधर्म के ५ मूल नियम ही आर्य धर्म के ५ यम वा धर्म अङ्ग हैं कारण कि यह ५ धर्मतत्व मनुस्मृति (मानवधर्मशास्त्र) में बरावर मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि आर्य धर्म वा बौद्ध धर्म एक ही मूल नीतिके बोधक हैं यथा—

आर्यधर्म बौद्धधर्म जेनधर्म १. अहिंसा अहिंसा अहिंसा २. सत्य सत्य ३. आस्तेय (चोशत्याग) आस्तेय आस्तेय ४. ब्रह्मचर्य (इन्द्रियनियह) ... ब्रह्मचर्य ५, अपरिष्रह (मानासिक शोच) अपारेप्रह ब्रह्मचर्य ... अपरिग्रह महर्षि एनुने इस को सामान्यमानव धर्म कहा है। इस के अतिरिक्त चार आश्रमों और चार वणीं के धर्म (कर्तव्य) हैं। उनको समझने के लिये मनुस्मृति तथा वेद को पढने की जहरतहै। इस लिये जो बात महर्षि मनुने कहीथी कि धर्म वा नीति के दर्शक वा बोधक ४ अंग हैं वह बात अब समझ में आगई। कारण यह कि केवल सामाजिक नीति (धर्म) के ५ नियम ही मानव प्रगति के लिये पर्याप्त नहीं कहेजासकते किन्त वर्णाश्रमों के समप्र उत्तम नियम कोईमी एक स्वयंपूर्णरूपसे एच नहीं सकता। इसलिये आत्मतीष्ट वा सदाचार से बढकर धर्मशास्त्र (स्मृति) और उससे भी बढकर श्रुतिको जानने की जरुरत है। आजकल आर्य जनता में विधवाओं के पुनर्विवाह वा नियोग का प्रचार नहीं । प्रत्येक अधीवधवा आत्मतुष्टि के आधारपर कह सकती है कि पुनर्विवाह वा नियोग उसके लिये धर्म है। वह इतिहास में सेनी कुन्ती आदि के दृष्टान्त आर्य्य सदाचार के पोषक देनेको प्रस्तुत है। स्मृतिप्रन्थ तथा

वेदभी इसकी पुष्टि कर रहे हैं—पर इतने परभी यदि हिन्दु विरादिशां न मानें तो कहा जावेगा कि जो ज्ञानके अनुकूल कर्म नहीं करते वह वेद और श्रोमंत बडोदा नरेश के वचनों में झानशूर मात्रही रहनेसे कार्य्य नहीं कर सकते।

इस लिए नीति चिचेचन नामी इस प्रन्थ के पढ़ने से भारतीय आर्थ प्रजा को बड़ा भारा लाभ यह होगा कि अपने शालों के बताए हुए कम्में वा नीति के नियमों के साथ युरोपादि देशों के विचारकों के उतम विचारों को तुलना करने का सुअवसर प्राप्त होकर नीति संत्रंधी विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। वेद वा वेदांत वा उपनिपद का वचन है कि " विद्यां च विद्यांच यस्तहेदोभयं सह। अविद्या मृत्युं तीर्बा विद्यामृत सर्तुते॥ यज्ञु० अ० ४० म० १४"

इसमें बतलाया गया है कि यथार्थ हान और यथार्थ कमे दोनोंको जो मनुष्य साथ साथ आचरण में लाता है वह छुभकर्मसे दुःखोंको दूर कर यथार्थ ज्ञानसे आनन्द असृत को प्राप्त करता है। इस मंत्र ने कितना जोर इस बात पर दिया है कि जब तक मनुष्य का ज्ञान उस के नीति युक्त कम्मों में परिणत नहीं होता तबतक वह सची उन्नती नहीं कर सकता और यही उतम भाव तथा सारगिमत उपदेश है जो आर्य नरेन्द्र विद्या मूर्ति श्रीमन्त स्याजीराव महाराज बडोदा नरेश के अंग्रेजी वचनों द्वारा मिल रहा है जो इस पुस्तक के प्रथम पृष्ट दा मानो मुख्य लेख के रूप में उद्भत किया गया है।

हमें इस मालमें हिन्दीको यह छठी पुस्तक प्रकाशित करते हुए हर्ष होता है। यह पुस्तक श्रीमंत महाराजा साहेव गायकवाड की आज्ञानुसार प्रथम गुजराती में श्रीयुत आलवन. जी. विजरी एम. ए, श्रीयुत अतिमुखशंकर कमलाशंकर त्रिवेदी एम. ए. एलएल. बी. श्रीयुत मणिलाल मोहनलाल झाला एम. ए. एलएलबी. द्वारा लिखवाई गई थी उसीका हिन्दी अनुवाद श्रीयुत कान्तिल ल केशवराय नाणावटी एम. ए. द्वारा करवाकर प्रस्तुत किया जाता है। हिन्दी प्रेमियोंसे सानुरोध प्रार्थना है कि वह इस प्रन्थमाला के अधिकाधिक संख्या में प्राहकबन इस पुनीत कार्य में योगदें। विनीत

ए. ए. दुदानी बी. ए. एल एल बी.

नीतिविवेचन

"Always appraise action more than talk and ever be ready to translate your word into deed."

His Highness Maharaja Gaekwar (2nd Industrial Conférence, 1906).

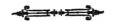
" सदैव बातों शे अपेक्षा वर्तनकी अधिक बडाई करो, और तुम्हारे शब्दोंका क्रियामें परिवर्तन करनेके लिए हमेशा तत्पर रहो "

श्रीमान् महाराजा सयाजीराव गायकवादः

प्रथम भाग

उपाद्घातरूप

"The wealth of a nation is the quality of its manhood."

His Highness Maharaja Sayajirao Gaekwar, (2nd Industrial Conference, 1906).

" किसी भी समाज की संपत्ति उस समाज के छोगोंके चारित्र्य की उत्तमता पर निर्भर है।"

श्रीमान् सरकार महाराजा गायकवाड़.

नीतिविवेचन

उपोद्घातरूप-नीतिशास्त्रकासामान्यस्वरूप

पत्येक देशमें मनुष्य मात्र अपना अधिकसे अधिक हित और कमसेकम अहित सिद्ध करनेकी इच्छा रखते हैं। संसार का यह एक निरपवाद अनुभव है। इसी प्रकार प्रत्येक देशके छोगोंमें साधु जीवन क्या और असाधु जीवन क्या इस बातका भी जान होता है। इस छोटी पुस्तकमें साधु जीवनके उपयोगी और नीति संबन्धी कुछ अंशोंके विषयमें विवेचन किया जायगा। बहुतसे मनुष्योंके मनमें साधु जीवन क्या और उसका किन किन बातोंमें समावेश होता है इस विषयमें स्वरूप और अपूर्ण विचार हैं। परन्तु इस विवेचनमें उस संबंधमें गहरा और संपूर्ण विचार किया जायगा, और इस विषयमें दुनियाके जुदे जुदे विचारकों और धर्मनिष्ट पुरुषोंने जो जो इससे मिलते हुये विचार प्रकट किये हैं उनका प्रथकरण होगा।

वर्तमान समयमें ज्ञानका विकास इतना बढ गया है कि ज्ञानका अलग अलग शासाओं में विभाग करके अलग अलग शास्त्रोंका अलग अलग विवेचन करना जरूरी माख्य हुआ है। इन अलग अलग शास्त्रोंको अलग अलग व्यक्तियोंने विकतित किया है। प्रत्येक शास्त्रका अभ्यासी समय ज्ञानके हितके लिये

अपनेही शास्त्रमें दत्तित्त होकर रहता है, और अन्यलोग उसके परिश्रम और चिन्तनका लाभ उठा सकते हैं। ज्ञानके संशोधन का यह बटवारा जीवनके अन्य प्रकारोंके बटवारों की भांतिही लाभ करहै | जिसतरह कुछ छोग कपडे के उद्योगमें छगे रहतेहैं, और अन्यलोग घर बांघनेकाही काम करतेहैं, और वैसेही जीवनके और दैनिक विषयोंमं कामका बटवारा पाया जाताहै उसी तरह जानके संबंधमें भी है । ज्ञानकी अलग अलग शालाओं को विज्ञान वा शास्त्र नाम दिया जाताहै, जैसेिक उद्भिज्ज विज्ञान, रसायन विज्ञान, पदार्थविज्ञान, तर्कशास्त्र इत्यादि । नैतिक श्रेयका शिक्षण देनेवाली इनकी शासको नीतिशास्त्र अथवा नीति विज्ञान नाम दियाहै। नीतिशास्त्रका शास्त्रकी रीतिसे किस प्रकार विवेचन कियाजाताहै इस बातके जाननेके लिये कुछ भौतिक शास्त्रीका शास्त्रीय विवेचनकी परी-षाटी देखनेसे वह ज्ञान हों सुगमतासे प्राप्तहोगा । मनुष्य छोटीसे-छोटी अवस्थासे बाह्यसृष्टिके सहवासमें आताहै। वृक्ष, फल, फूल, जीवजन्तु, पक्षी आदि विविध पकारकी वस्तुओं के ज्ञानका संबंध उसको प्राप्त होताहै । सूर्य, चन्द्र, तारागण, बादल, बरसात आदि अने-कानेक वस्तुओंको वह देखताहै। पवनका सनसनाहट और बाद-कोंकी गर्जना, पक्षियोंका कूजन और मनुष्योंका संभाषण आदि अनेक प्रकारके शब्द वह सुनताहै। ये और ऐसेही और अनुभव जीवनके पारम्भहीमें उसे मिळतेहैं, और फिरउनका पुनरावर्तन होता रहताहै । आगे जाकर वह प्रकृति विषयके एकाध शास्त्रका अभ्यास

आरम्भ करताहै । उस समय वह उन्हीं वस्तुओंका स्वल्परीतिसे नहीं परन्तु ध्यानपूर्वक अनुभव करने छगताहै ।

पहले नहीं देखी हुई ऐसी कई विशेष बातें अब उसके देखनेमें आती हैं। शास्त्रीय अभ्यासका सबसे प्रथम कुछ ऐसा ही परिणाम होता है । विशेषताओं के संबंधमें हमें उससे अधिक सूक्ष्म ज्ञान उपलब्ध होता है और वस्तुओं के संबंधमें हमें जो कुछ अनुभव हुआ हो उसके लिये हमें सावधान वृत्ति पाध होती है। परन्तु इस निरीक्षणसे जो ज्ञानकालाभ हमें होता है उससे भी अ-विक एक और लाभ होता है। इस बास्रीय अभ्यास से हम वस्तु-जींका वर्गीकरण और उनके परस्पर संबंध जान सकते हैं। जैसे उद्भिज्जविद्या के हमारे अभ्यास के समय वनस्पतियों के हमारे ज्ञानको हम व्यवस्थित करते हैं, समान वनस्पतियों के हमारे आनको हम एक वर्ग में रखते हैं, और एक वर्गसे दूसरे वर्ग को अलग करते हैं। इस शास्त्रमें पौधे किन संयोगों में भली प्रकार उगते हैं इस बातका ज्ञान दिया जाता है। कई पौघों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और कइयों को कम की कड़यों को अधिक ताप चाहिये, कइयों को कम, कई ऐसे होते हैं कि उनकी ढाढी काटी जाय तो उत्तम फल देते हैं, और कइयों को यों करनेसे उनका नाश होता है । कई पौधे फल देते ही नहीं और कड़यों में पेसे फल होते हैं कि उनके खानेसे विष चढकर मृत्यु होता है। इस प्रकार पौधों के संबंधमें जितनी बातें मिल सकें उन सभी को

इस शासमें एकत्रित किया जाता है और फिर उनका व्यवस्थित रूपसे कम निश्चित किया जाता है। प्रकृति संबंधी अन्य सब शासोंमें भी यही बात होती है। उनमें भी वैसे ही अनुभवकी वस्तुओं को एकत्रित करके उनका वर्गीकरण होता है और फिर वस्तुओं के परस्पर संबंधोंका निरीक्षण होता है।

अब प्रकृतिके ऐसे तत्व और उनके परस्पर संबंधों के विष-यमें दो आवदयक बातें देखें । प्रथम यह स्पष्टहै कि यदि हमारे पास देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखनेको इन्द्रियां नहीं होती तो हम प्रकृतिके इनतत्त्वोंको नहीं जानसकते। किसीमनुष्यकों इनवस्तुओंका पूर्ण ज्ञान होनेपरही शास्त्रकी नीवडाळी जासकतीहै। समझले कि अमुक जातिका वृक्ष मैंने देखा नहींहै। ऐसी दशामें जिस मनुष्यने उसको देखाहो वह मैंने जो और वृक्ष देखेहों उनसे दुल्नाकरके उस वृक्षका वर्णन करेगा और उसका ज्ञान मुझे देगा, परन्तु यदिमैं बिलकुल अधाहोऊं मैंनेकोईभी वृक्ष न देखाहो तो वृक्ष किस प्रकारका होताहै, यह ज्ञान मुझेहोना सर्वथा असंभवहै। इसी तरह प्रकृतिके अन्य सर्व शास्त्रोंका प्रारम्भ अनुभव के आधार परही होसकताहै। ज्यूं ज्यूं मनुष्योंको अधिकाधिक वस्तुओंका अनुमव होताहै त्यूं त्यूं शास्त्रोंका विकास होताहै। एक अन्य आवश्यक बात प्रकृतिमें रहतीहुई समता संबंधीहै । अमुक कार्य अमुक कारणके आश्रित होताहै; यदि वह कार्य करना होतो उस कारण पर अधिकार करना होगा। वह कारण उसके कार्य को

समानरीतिसे उत्पन्न करता ही रहेगा; यह प्रकृतिके नियमों की सम-ताका परिणाम है। विष समान रीतिसे जीवनकी हानि करता है: असूत समान रीतिसे उसकी वृद्धिका कारण होता है। समान कारण समान कार्य सर्वदा उत्पन्न करता है यह नियम प्रकृतिकी समता-ओंका नियम कहलाता है। प्रत्येकशास्त्रके अभ्याससे विदित होता है कि प्रकृति के तत्व अमुकामुक रीतिसे कार्य कारण-संबंधमें संकळित हैं। इन संबंधों को बहुधा " प्रकृति के नियम " कहते हैं। इस सत्यका स्वीकार व्यावहारिक जीवन में बहुत आवश्यक है। जैसे एक डाक्टर या वैद्य जानता है कि शरीरके अन्दर के भाग जबतक अमुक स्थिति में रहते हैं तबतक मनुष्य नीरोग रहता है, उस-स्थितिमें योडासाभी अन्तर हुआकि मनुष्य रोगप्रस्त हो जाता है। अब रोगी को अच्छा करने के लिये वह क्या उपाय करता है ? आरोग्यता की दशामें शरीरके अन्दर के भाग जिसिस्थितिमें होने चाहियें उस स्थितिमें उनको फिरसे ठानेके छिये वह प्रयत्न करता है। दूसरा हृष्टान्तः-यदिकोई मनुष्य नाव बनाना चाहे और उसको पानीमें तैरने लायक बनानाहो तो वह क्या करेगा ? वस्तु किन संयोगोंमें पानीमें तैरसकेगी और किन संयोगोंमें वह डूब जायगी यह ज्ञान वह प्राप्त करेगा; और नावकी बनावटमें इस कार्य कारण संबंधी **अनु**भविक ज्ञानके आधारपरही वह चलेगा । अथीत् डाउटर या वैद्य आरोग्यकी सिद्धि चाहे और नाव बनाने वाला न डूब सके ऐसा नाव बनाना चाहे तो इन दोनोंको प्रकृतिके नियमों परही

चढ़ना होगा। डाक्टर या वैद्यको शरीरके नियमोंका पालन करना पढ़ेगा और नाव बानाने वालेको पानी लकडी, लोहा, हवा आ-दिपदार्थीके नियमोंका पालन करना होगा।

अब इस संबंध में यह बात स्पष्ट है कि यदापि बुक्कों बौधों अथवा मनुष्यके शरीरके संबन्धमें अथवा पानी, छकडी, हवा, छोहा आदिके विषयमें स्वरूपज्ञान सबकी होता है, परन्तु वनका सम्पूर्ण ज्ञान रखने वाळोंका संख्या बहुत कम होतीहै। वनस्पतियोंके शास्त्रका ज्ञान अथवा शरीर के शास्त्रका ज्ञान अथवा नौकाओंके शासका ज्ञान बहुत कम लोगोंको होता है। यदिहम इस संबंध में अपना ज्ञान बढाना चाहेंती हमें इन विषयोंके शासको-विदोंकी सहायता छेनी पड़ेगी अथवा उनके साथ रहकर आन शाप्ति करनी होगी। जो कहा जाताहै कि " ज्ञान एक शक्ति है " उसका अर्थ यह है कि प्रकृतिके तत्त्वोंके नियमोंका ज्ञानहोनेसे इमारा प्रकृतिपर अधिकार हो सकता है; जैसे कि भाफ के नियमों के श्चानके कारण इस रेलगाडी चला सकते हैं। लौर्ड बेकन नामक अंग्रेजी तत्त्वज्ञने प्रकृतिके वास्तविक ज्ञानकी उपयोगिता पर बहुत जोर दियाथा और कहाथाकि प्रकृति ज्ञानसे काबूनें लाइ जा सकती है; इस लिये प्रकृतिके नियमोंका व्यवस्थित शितिसे अभ्यास कर्ना हमें इष्ट है।

ये सब बातें जीवनके जिस अंशका अभ्यास हमें इस पुस्तकमें करनाहै उसके संबंधमेंभी उपयोगी हैं। नीविकाशास्त्रभी नैतिकवातों

विशेषताओं या तत्त्वों का व्यवस्थित रीतिसे वर्गीकरण रूपही है, और उसमें भी इन वस्तुओं का परस्पर क्या संबंध है इसीबात का अभ्यास किया जाता है। परन्तु ये नैतिक वस्तुएं नैतिक विशेषताएं और नैतिक तत्त्व क्या हैं ! आंखोंसे न देखी जाएं कानोंसे न सुनी जायं और चमडेसे न छई जायं ऐसी वस्तएं ये हैं। कोई लोग कहते हैं कि उनका ज्ञान बुद्धिसे होता है। कोई कहते हैं कि उनका ज्ञान अन्तर्ज्ञानकी अमुक विशेष शक्ति (चिद्वृति) से होता है । परन्तु यह ज्ञान किस प्रकार होता है इस प्रश्नकी अपेक्षा अधिक आवश्यक बाततो यह है कि हमें यह ज्ञान होता है यह बात ठीक है। वह क्या है! यही कि हमारे कई एक विचार कई एक शब्द, कई एक संवेदन कई एक कृत्य साधु हैं, और कई एक असाधु हैं; कुछको हम प्रशस्य मानते हैं कुछको अप्रशस्य । यह भी जरूर है कि मनुष्यके चारिज्यकी भमुक दशा को हम धन्य और अनुकरणीय मानते हैं, और अमुक दशा को विकार के योग्य और त्याज्य समझते हैं। मनुष्य अपने एवं औरोंके चारित्र्य और कृत्योंपर जो विवेचन और नैतिक गणना करता है उस विवेचन और गणना में जो तत्त्व रहे हैं उनपरही नीतिशास्त्र की रचना हो सकती है। किस प्रकार के विचार, किस प्रकारके वचन, किस प्रकारके संवेदन और किस प्रकारके कृत्य साधु गिने जायं और किस प्रकारके असाधु यह उस शास्त्रका मुख्य प्रश्न है। इस शास्त्र में यह विवेचन किया

जाता है कि हितकर वस्तुका स्वरूप कैसा होता है। जीवनके श्रेयस्कर अनुभवों का एक साथ वर्गीकरण होकर वे किस प्रकार एक दूसरे के संकिलत हैं यह देखना उसमें आवश्यक होता है।

नीतिज्ञास्त्रकी रचना किस प्रकारकी बातों के आधार पर होती है इसका इस स्थल पर कुछ दृष्टान्तोंसे म्फुटीकरण करें। यदि कोई पिता अपने बचों को पूरे कपडे और खाना देता हो तो हम उसको अच्छा कहते हैं और यदि वैसा वह न करता हो तो उसको खराब कहते हैं। अन्य बातों में उसके िखे हमारा कैसा भी अभिपाय हो परन्तु इस खास बातमें तो हम उस के लिये दूसरा अभिपाय नहीं रख सकते हैं। परन्तु मान लिया जाय कि उस मनुष्यने इस काम के लिये द्रव्य प्रामाणिक श्रमसे नहीं किन्तु किसी के मकानमें प्रवेश करके चोरीसे लिया है। इस दशामें हम कहेंगे कि मनुष्यको अपने बच्चोंका भरणपोषण करना यह एक अच्छी बात है, परन्तु चोरी करके यह करना बुरा है। किसीभी संयोगमें मनुष्य अपने बच्चोंकी तरफ लापरव। रहे और चोरी करे इन दोनोंको हम असत्कृत्य मानेंगे। दयालुता और स्नेहभाव इन दोनोंको हम अच्छे कहेंगे, और इसके विरुद्ध द्वेष और दुःख देने की वृत्तिको हम बुरी बतायंगे। इसी तरह सत्य भाषण अच्छा और असन्य माषण बुरा माना जायगा। ये केवल थोडेसे सहरू हृष्टान्त हैं, और शास्त्रों की तरह नीति शास्त्रमी साधारण मनुष्यों के अनुभवों पर नहीं स्थापित हो सकता है। नीति शास्त्रमें भी

बस्तुओं की सूक्ष्म रीति से समालीचना करनी पडती है और उनका सुन्यविश्वत रीतिसे वर्गीकरण होता है। जिसतरह और शास्त्रोंका अभ्यास उन शास्त्रोंमें रस लेने वाले तत्त्वज्ञानी लोग हीं करते हैं उसी तरह इस शास्त्र का भी खास उसके अभ्यासी लोग ही अन्वेषण करते हैं। यदि नैतिक जीवन के संबंधमें हम उत्तम अभ्यास करना चाहें तो हमें नीतिके प्रख्यात उपदेशकों और प्रख्यात तत्त्वज्ञों के उपदेशों के पुस्तकों का परिशीलन करना चाहिये। व्यवहारिक दृष्टिसे देखा जाय तो सब मनुष्यों को अपने अपने कुछ कुछ नैतिक अनुभव होते ही हैं। तथापि वे अनुभव प्रायः अपूर्ण, असंबद्ध और फूटे होते हैं। नैतिक जीवन क्या वस्तु है इसका शास्त्रीय और स्पष्ट अर्थ समझने के लिये हढ मननकी आवश्यकता है।

मौतिकशास्नोंके विषयमें हम देख चुकेहैंकि उनमें समताओंका विचार कियाजाताहै। यद्यपि नीतिके विषयमेंभी यह कहा जायिक उसमें ऐसी समताएं विद्यमानहें तो कुछम्रांति होनेकी संभावना है। तथापि हम कहसकते हैंकि ऐसी समताएंया नियम नीतिमेंभी अवस्य होतेहैं। कारण यह हैिक जैसे शारीरिक आरोग्य संपादन करनेके लिये मनुष्योंको शारीरिक नियमोंका पालन करना चाहिये वैसही नैतिक आरोग्य संपादन करनेके लियेभी नैतिक नियमोंका पालन करनेकी आरोग्य संपादन करनेके लियेभी नैतिक नियमोंका पालन करनेकी आरोग्य संपादन करनेके लियेभी नैतिक नियमोंका पालन करनेकी आरोग्यताके नियमोंका अभ्यास करना होता है उसी तरह नीतितत्त्वज्ञोंको मनुष्यके

उदात चारिज्यके नियमोंक अन्वेषण करना पडताहै। यहां यह स्मरण रखना चाहियेकि मनुष्य एक सामाजिक व्यक्तिहै और इस-किये उसके चारिज्यको उदात्त कब कहना चाहिये इसबातका निर्णय करते समय हमें उसका समाजके साथका संबंध ध्यानमें रखना पडेगा। उसके नैतिक नियम केवल व्यक्ति जीवनके नैतिक निय-म ही नहीं परंतु सामाजिक जीवनके नैतिक नियमभी होने चाहियें। समाजमें मनुष्य को उचित रीतिसे रहना हो तो उसको सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल अपने व्यक्ति जीवनका बर्ताव भी रखना चाहिये।

नीतिशास्त्र का उद्देश्य मनुष्यका सबसे अधिक उदात्त जीवन किस प्रकार का होना चाहिये इस संबंधमें अन्वेषण करना है। इतना तो स्पष्ट है कि नैतिक जीवनका स्वरूप विशेष रूपसे मनुष्यों के हेतुओंपर यानी उसके मानसिक स्वभाव के स्वरूप पर निर्भर रहेगा। प्राचीन प्रीक लोग का मत था कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है इस कारण वह नीतिमान जीवन व्यतीत कर सकता है इस मत का साधारण रीतिसे स्वीकार हुआ है। कईवार यह सूचना भी होती है कि कुछ निम्न कोटिके प्राणियों में भी नैतिक जीवनका अंश रहता है; जैसे कि पालतू कुत्तोंमें; तथापि अवतक किसीने यह मत प्रदर्शित नहीं किया है कि कुत्ते या और निम्न कोटिके प्राणियों की जाति नीति या अनीतिका आचरण करने योग्य मानी जाय । इसी तरह जिस मनुष्य के दिमाग में कुछ न्यूनता हो अर्थात् जिसकी

मानसिक शक्ति अपूर्ण हो या जो पागल हो उसकी भी हम उसके क्रुत्यों के लिये उत्तर दायी नहीं मानते हैं। वैसेही कोई मनुष्य नींद्रें कुछ बुरा काम करे तो उसको भी हम उस काम के लिये निंदा नहीं समझते हैं। शराबी मनुष्य भी अपने कृत्यों पर काबू नहीं रखता है: अतः हम उसे सावधान मनुष्य की तरह उत्तर दायी नहीं मानते हैं; तथापि शराब पी जानबूझकर होश खो बैठने के छिये वह निंदा पात्र अवस्य होता है। अमुक अवस्था तक छाटा बालक नैतिक भेदों का महत्त्व नहीं समझता है। वहती सिफी यही देखता रहता है कि अवस्था में अपनेसे बडे मनुष्य किस बातको अच्छी और किस बातको बुरी ख्याल करते हैं। अच्छे चारिच्य के वास्तविक अर्थका इससे अधिक अनुभव उस को शाय-दही होता है। इस लिये जिन कृत्यों के लिये हम बडी अवस्था के मनुष्यों की निन्दा करते हैं उन्ही कृत्यों को करते देखकर भी बालकों को हम निंच नहीं मानते। इस परसे यह बात स्पष्ट होती है कि नीतियुक्त वा अनीति युक्त कृत्यों के हमारे विचारमें कत्ती की बुद्धि कैमी थी, उसका मन कैसा था, उसके होश ठीक थे या नहीं, इन बातों का हम अवस्य खयाल करते हैं। पाय: यहभी कहा जाता है कि हमारे जीवन पर बुद्धिका अधिकार जमाने में नीतिका रहस्य यह आत्मसंयम क्रमशः पाप्त हो सकता है। जीवनकी छेटी छोटी और जुदी जुदी विशेषताओं पर अपनी सत्ता स्थापित करने में यह संयम रहा हुआ है। ये विशेषताएँ

कौनसी और कैसी हैं इस बातका विवेचन करना नीतिशास्त्र का काम है।

नैतिक जीवन का विचार करते समय मानसिक स्वभावका एक अन्य प्रकारसे निरीक्षण करनाभी जहरीहै । मनुष्य जो काम संकल्प पूर्वक अथवा सहेतुक करताहै उसके लिये ही वह नीति-मान् वा अनीतिमान् कहाजाताहै किसी मनुष्यको कोई अन्य मनुष्य किसी तरहके दबावसे कोई काम करनेको मजबूर करेतो अमुक संयोगों में हम उसकी उस कामके लिये उत्तर दायी नहीं मानतेहैं इस संबंधमें पश्चिमके विद्वानोंने प्रारंभिक कालसे इच्छा स्वातंत्रय अथवा ' प्रवृत्ति स्व तंत्र्य ' के विषयमें चर्चा की है । मनुष्य केवल स्वतंत्र रीतिसे तो कृत्य करे उसका वह उत्तर दायी हो सकताहै । उसकी कोईभी इच्छा या प्रवृत्ति स्वतंत्र होतीहै या नहीं ! इस प्रश्नको ' इच्छा स्वातंत्रय ' अथवा ' प्रवृत्ति स्वातंत्र्य ' का पक्ष कहतेहैं यह ५श्न तात्विकहै, अन्तिमहै, गूढहै, और पश्चिमके विद्वान् महरेसे गहरे पश्चोंकी विचार करने वाळी तत्व विद्यामें उसका विचार करतेहैं। वह विषय सामान्य फिल्सुफीसे जुदा माना जाताहै; इसिल्ये उसका विवेचन इस पुस्तकमें करना अवस्यकहै कई समर्थ विचारकों का मत है कि नीतिशास्त्रके विवेचनमें इस इच्छास्वातंत्र्य के तात्विक विवेचन की जरूरत नहीं है; क्योंकि हम इच्छा शक्तिको स्वतंत्र माने या निर्णात माने तो भी इसका -नीति विवेचन के विषयों पर कुछ असर नहीं होगा इस विचार से

इम सहमत होंगे और इस प्रश्नको हम नहीं छुएँगे। महत्व की बात यही है कि सदसत् कर्म करते समय "में इसको ठीक समझता हूं " या " उसको ठीक समझता हूं " यह चुनाव करते हैं, ऐसा ज्ञान हमें होता है । इस ज्ञान में तात्विक सत्यता है या वह अप मूलक है यह प्रश्न निरालाही है। यह चुनाव किसी भी तरह समझा जाय परन्तु हम उसका अनुभव करते हैं यह बात निर्विवाद है। हमारे दैनिक निश्चयों में इस ञ्चनावका अस्तित्व स्पष्ट रीतिसे दृष्टिगोचर नहीं होता है: परन्तु विशिष्ट नैतिक विकर्णोंमें " इसको करूं या उसको " ऐसे संशय के समयमें वह स्पष्टतासे माल्यम होता है। पाश्चात्य अग्रगण्य तत्वज्ञीमेंसे एक कैन्ट का कथन था कि " मुझको यह करना ही चाहिये" इस कर्तव्य बुद्धिके अनुभवमें 'मैं इसको कर सकूंगा" इस प्रवृत्ति स्वातंत्र्यका भाव रहता ही है; अर्थात् इस तरह या उस तरह कर सकने की शक्ति यदि हममें न हो तो " यह करो या वह करो" यह कर्तव्य की आज्ञा निरर्थ ह हो जायगी । परन्तु ऐसी आज्ञाका अनुभव तो हम सब को होता है; इस लिये वह शक्ति भी हमारे स्वभावमें विद्यमानही है।

परन्तु सत्कर्म और असत्कर्म के चुनाव का यह प्रश्न नीति के संबंधमें अकेला ही विशेष रूपसे लाक्षणिक नहीं है। नीतिमें अन्य लाक्षणिक बातें ये हैं कि " मुझे यह करनाही चाहिये " ऐसी जो नीतिकी आज्ञा है वह केवल आत्म स्थापित आज्ञा न

होती हुई एक तात्विक आज्ञा है। इस आज्ञामें मनुष्य अपने अंतः करणमें तात्विक द्वाव का अनुभव करता है; इस आशाका अनादर किसी तरह की स्वयंनिर्भित की हुई आशाका अनादर नहीं है, परंतु तत्वतः सत्य ऐसी जगत्में सर्व व्यापी अपने अन्तः करणद्वारा प्राप्त होती आशाका अनादर है । कर्तव्य विषय हे विचा-रके साथ इस प्रकारकी मावना लगी हुई है; इस प्रकारका संवेदन संलग्न है; यदि किसी मनुष्यने ऐसे संवेदनका अनुभव न किया हो तो ऐस मनुष्य को कर्तव्यका ज्ञान देना असंभव है। जो आदमी हमें यह कहे कि अमुक कर्म मार्ग हमारा कर्तव्य मार्ग है वह आद्पी यह मान लेता है कि उसका कथन हम अपनी भावनाओं अथवा संवेदनों के द्वारा समझ सकेंगे । कोई बहुमी कहते हैं कि यह अन्तर दुवावकी भावना या आन्तरिक द्वावका संवेदन हमार अन्तः करणमें बोलता हुआ ईश्वरका शब्द है। इमारा कर्तव्य यह है कि जिसको करनेको हमबद्ध हैं समाजके मत या स्वयं हमारी ओर वह एक हमारा कमिऋण है। औरोंके लिये या हमारे छिये जो जो अच्छे काम हमसे बनसकें उनको करनेसे इस ऋणसे हम मुक्त होते हैं। हमें वह सम्पूर्ण रीतिसे करना चाहिये; थोडासाभी कमकरेंगे तो उसऋणसे इम मुक्त नहीं हो सकेंगे। जब हम कर्तव्य का वर्णन करते हैं हम स्विकार करते हैं कि कर्तव्य एक गहन विषय है । वह नित्य है । हमारी सुखदुःख की इच्छाएं अनित्य हैं इस लिये कर्तव्य उनसे विरुद्ध हैं । कर्तव्यकी गंभीरता और नित्यता महाभारतकी नीचे दीहुई पंक्ति में स्पष्ट रूपसे वर्णन की गई है:-

नित्यो धर्मः सुख दुःखे त्व नित्ये । जीवो नित्यः हेतु रस्य त्व नित्यः॥ वही गांभीर्य और वही नित्यता एक अंग्रेज कविने इस तरह वर्णन की है

I slept and dreamed that life was beauty:
I woke and found that life is duty.

''जब तक मैं मोहकी अवस्थामें था मुझे यह भास होताथा कि जीवन सौंद्र्य रूप है; परन्तु वह मोह नष्ट होनेपर जागृत अवस्था में मालम हुआ कि जीवन कर्तव्य स्वरूप है"। इस कवितासे भा थोड़ा अधिक सक्ष्मिविचार करने वाला मनुष्य यह निश्चय कर सकताहै कि अन्तमें कर्तव्य निमम्न जीवन सुन्दर जीवन भी बन सकता है। आदर्श रूप मानवजीवनमें सौंद्र्य और कर्तव्यका विरोध न होते हुए उन दोनोंका एकीकरणही होता है।

कर्तव्य के विचारसे मिलता हुआ और उससे परस्पर आधार संबंध रखनेवाला विचार "हक-अधिकार" का विचार है। प्रत्येक मनुष्य के अमुक हक-अधिकार होते हैं। जैसा कि जीनेका अधिकार, पेट भरनेका अधिकार, कपड़े लचे प्राप्त करनेका अधिकार, कानून की दृष्टिसे समानता का अधिकार। यह प्रत्येक अधिकार उससे संबंध रखनेवाले कर्तव्यपर आधारमृत है। मनुष्य का जीने का अधिकार है; परन्तु उसके साथही उस का कर्तव्य है कि दूसरों क उस अधिकार का वह स्वीकार करे; अर्थात् सीधी या टेढी रीतिसे वह किसीकी हिंसा न करे यह उस का फर्ज कर्तव्य है। उस का पेट भरने का व्यधिकार है, तो उसके साथही सीधीया टेढ़ी रीतिसे ख़ाद्य वस्तुओं के पैदा करने के काम में मदद देना उस का कर्तव्य है। यदि कानुन में समानता का हक़ उसको इष्ट हो तो उसको चाहिये कि दूसरों के उस हक का वह स्वीकार करे। हक़ और फर्ज-अधिकार और कर्तव्य-सदैव साथ साथ ही विचार के विषय होते हैं।

वहुत से देशों में और सच कहें तो बहुत से छोगों में कर्तव्य से विरोध रखते हुए एक विशेष विचार का स्वीकार होता है। यह कर्तव्य की उत्तमता वा कर्तव्य के मूल्य का विचार है। यह मान छिया जाता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से विशेष भी कुछ कर सकता है। जिन कार्यों के करने के छिये मनुष्य कर्तव्य के विचार से बंधा हुआ नहीं है वे यदि श्रेयस्कर होंतो वे अमुक उत्तमता या अमुक मृत्य रखनेवाले काम माने जाते हैं; और जो काम हमारे कर्तव्य हों उनको न करने से अमुक अनुत्तमता या अमुक मृत्य क्षति प्राप्त होती है। मृत्यवान काम करनेसे चार छाम हो सकते हैं। उस काम के कर्ताका आत्मगौरवका भाव बलवत्तर होता है; जिनके भलेबुरे अभिपायकी उसको दरकारहो उनसे उसको प्रशंसा मिळती है, उसके काम औरोंकेळिये अच्छे हष्टान्त रूप होते हैं, और नीतिकी प्रगति के पोषक बनते हैं; और अन्तमें बहुतसे

धर्मीका यहमत है कि अमुक उत्तमता या मुख्यके काम करनेसे भविष्यपर प्रभाव पडता है, जैसािक पुनर्जन्म होनेपर मनुष्यका अमुक योनिमें जन्म होता है, अथवा मोक्ष साधन के कार्यमें उसकी सहायता मिलती है। नीतिशास्त्रमें शास्त्रीय दृष्टिसे देखनेपर उत्तमता या मूल्यका यह विचार शायदही हढतासे सत्य कहा ेजासके: क्योंिक शास्त्रीय रीतिसे कथन करते हुए हमें कहना ही पढ़ेगाकि मनुष्यसे जोकुछ होसके वह सब करना उसका कर्त्तव्यही है। कर्त्तव्यकी कोटिमें समावेश न होने परभी उत्तमता और मूल्य रखनेवाळी शायदही कोई वस्तु वाकी रहती हो। यहभी संभव है कि कुछ लोगोंके विषयमें उत्तमता और मूल्यके अंकनका यह विचार हानिकारक भी होजाय: क्योंकि उससे यह सुचित होताहै कि वे यह मानलेंगे कि कुछवातें ऐसी होती हैं कि उनको वे चाहे करें वा न करें तोभी उनका चारिज्य अनव-हिप्त ही रह सकेगा। परन्तु कुछ अन्य होगोंके हिये (और यह वर्ग बडाहोनेका संभव है) उत्तमता या मुख्यके अंकनका यह विचार स्वीकार करनाही ठीक होगा । उसविचार के स्वीकार के आधार परही मान और खितान दिये जाते हैं, उसके आधार-परही प्रशंसनीय छोक सेवा करने वाले महापुरुषोंकी यादगार के पृथक् पृथक् स्वरूप बनते रहते हैं।

जीवनके आदर्श अथवा नैतिक उद्देश्यमें क्या क्या बातें रही हुई हैं, इस विषय पर विचार करनेसे माळ्स होगा कि स्नियों व

पुरुषों में से बहुतसे दैनिक जीवनके उपयोगी भिन्न भिन्न कर्तव्य क्या हैं उसका एक नतसे और निश्चित रूपसे स्वांकार करतेहैं, तथापि समय जीवनका क्या आदर्श होना चाहिये इस विषय में उनका एक मत नहीं होता है। नीतिशास्त्रमें महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं है। यह प्रश्न प्रथक प्रथक कर्तव्य बतलाकर निश्चय करनेका नहीं, परन्तु समय जीवन का आंदर्शक्या होना चाहिये इसका निश्चय करने का है। केवल पृथक् पृथक् कर्तव्य प्रदर्शित करनेसे लोगोंको संतोष नहीं होता है; जो महत्वका ज्ञान वह ढूंढते हैं वह इन कर्तव्योंका क्यों स्वीकार होना चाहिये इस प्रश्नके निराकरण रूप है। कर्तन्यों को व्यवस्थित कियाजाय, जीवन अमुक एक साध्य वस्तुके साथ सुसंगत कियाजासके, जीवनकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां एक दिशाकी ओर अभिमुख कीजाकर जीवित साफस्य सिद्ध हो सके ये वार्ते महत्त्व पूर्ण हैं; क्योंकि एकही मुख्य साध्यका स्वीकार होने पर अलग अलग कर्तव्य व्यवहार के प्रसंगवशात् अनुमित किये जाकर चुन लिये जासकते हैं। जीवनका साध्य अथवा जीवनका महत्त्वपूर्ण आदर्श कुछ लोग एक बताते हैं और कुछ दूसरा; कुछ लोग आनन्दको ढूंढतेहैं; तोकुछ निवृत्ति अथवा शान्तिकी इच्छा करते हैं; कुछ लोग हितकी प्रवृत्ति में मग्न रहते हैं, तोकुछ आत्माकी उन्नति में दत्तिचित्त रहते हैं; कुछ ईश्वरके साथ एकता के अभिलागी होतेहैं तो कुछ ब्रह्मैक्य का प्रतिपादन करते हैं। यह माना जाताहै कि ऐसेही किसी सामान्य आदर्शमें से जीवनके दैनिक कर्तव्य व्यव-

हारके प्रसंगमें चुन लिये जाते हैं। यद्यपि ऐसा होसके या नहीं यह एक संशयप्रस्त प्रश्नहै, तथापि इतना तो कह सकते हैं कि जो लोग आरोग्यमय सबल नैतिक जीवन विताना चाहें उनको अपने चित्तमें किसी खास आदर्श अथवा साध्यके निश्चितरूपसे संभाले रहना चाहिये। ऐसे आदर्शके विषयके सामान्य प्रश्नोंका विचार इस पुस्तकके दूसरे भागमें किया गया है । इनमेंसे पश्चिममें कौनसे पश्चोका स्वीकार हुआ है और पूर्वमें कौनसे प्रश्नोंका इसका विवेचन इस भागमें किया गया है। माछम होता है कि जगत्के बडे सुधारकों ने सदैव अमुक आदर्शीका उत्साह पूर्वक स्वीकार किया है, उस उत्साहमें उनकी सबल श्रद्धा होती है, उस उत्साहको वे अपने जीव-नमें ओत प्रोत करदेते हैं; उस उत्साहकी उनकी अमुक धार्मिक श्रद्धासेमी सबल पुष्टि होती है । विशेष करके प्राचीन समयमें ऐसे सुधारक लोग धर्म प्रवर्तक होकर विख्यात हुए थे। इस लिये शास्त्रीय रीतिसे प्रतिपादित होते हुए नैतिक जीवनका धार्भिक जीवनसे क्या संबंध है इस विषय का भी विचार करना चाहिये।

बहुतसे छोगोंके विचारमें नीति और धर्म संछान रहते हैं, उनके विचारमें नीतिमान होना और धर्मिष्ठ होना वरावर हैं क्योंिक सामान्य रीतिसे माना जाता है कि धर्म में नीतिके सब नियमोंके उपदेश का समावेश होताहै। धर्मनीतिसे सर्वधा आधिक व्यापक है; क्योंिक धर्मके कार्यों में धर्मकी कियाओं तथा धर्मके आचारों का समावेशनी होजाता है। तथापि उन कियाओं और आचारों का पालन

न करनेसे मनुप्य अनीतिमान् नहीं हो जाता है । नीतिधर्मकी संक-लना मुख्य मुख्य वातों में लाभकारक हुई है, उसका कारण यह है कि धर्म जब किसी अच्छे कामको पृष्टि देता है; तब नीतिमय जीवन का तात्विकभाव अथवा उसका गांभीर्य बहुतबढ जाता है। जिस तरह वाह्यप्रकृतिके शास्त्र केवल घटनाओं के कार्यकारण संबंधों का प्रतिपादन करके संतुष्ट होते हैं, इसी तरह आंतर प्रकृतिका यह एक शास्त्र अथवा नीतिशास्त्र शास्त्रीय रीतिसे केवल नैतिक प्रसंगोंके संबंधमें जीवनके मुख्य आदर्शकी संकलना करके ही संतुष्ट होता है। परन्तु हमारी घार्मिक श्रद्धाएं इससे आगे जाती हैं। वे श्रद्धाएं वाह्य एकं आंतर मृष्टिको अधिक व्यापक और उच्चतर तत्त्वोंके साथ अन्तिम ऐक्य रखती हुई बतलाती हैं । इसका उदाहरण ईश्वर विषयक विचार और आत्माके अमरत्व विषयक विचारके स्वीकार में हमें मिछ सकता है। यह माना जाता है कि जब हम किसी नैतिक नियमका पालन करते हैं तब हम किसी पकारके अनुष्यकृत नियमका पाछन करतेही नहीं, परन्तु ईश्वरेच्छा का पालन करतेहैं, जगतके तात्विक और अन्तिम सत्यका पालन करते हैं, अमुक नित्य सत्यको साध्य गिनते हैं, और, अंतमें उससे शान्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार आत्मा अमरहै यह विचार नीतिका गांभीर्य बढ़ानेके कार्यमें हमारा सहा-यक होता है। जब यह माना जाय कि आत्मा अमरहै तब यह भीं माना जायगा कि जीवनका वृत्त ऐहिक हितमें ही परिवेष्टित नही-कर पारलैकिक हितांकाभी अपने में समावेश करता है और इससे

जीवनके आदर्शका स्वरूप अधिक व्यापक बनसकता है। जिस उन्नतिकी सिद्धिके लिये हमारा ऐहिक जीवन पर्याप्त नहीं है वह उन्नति यदि आत्मा अमर होतो अन्य जीवनमें सिद्ध हो सकेगी यह धार्मिक श्रद्धा बहुतसे लोगोंके नैतिक प्रयत्नोंमें सबल उत्साहकी प्रेरणा करती है।

एक और रीतिसेभी धर्म नीतिका सहायक हो सकता है। मनुष्यके संवेदन और भावनाओं द्वारा धार्मिक कियाओं और पार्थनाओं के पसंगम एकत्रित हुए स्त्री पुरुषोंके मनमें अमुक प्रकारकी ऐक्य भावना उत्पन्न होती है। धर्म नीतिको अमुक उत्साह और बरु देता है। परन्तु इसी विषयमें नीतिको धर्म से बहुत सावधान रहना चाहिये क्योंकि यह उत्साह और ये भावनाएं यदि नीची पंक्तिके नीति विचारोंके साथ एकवार संख्य हुए तो फिर वेही अधिक शुद्ध और उद्यातर नीति विकास के विरोधक तत्वभी बनजाते हैं। अक्सर जिन आचार विचारोंकी उपयोगिता नष्ट होगई हो, वे आचार विचार व्यक्ति और समाजको हानिकर होनेपरमी धार्मिक भावनाके बलपर बने रहतेहैं और समाजके नितक जीवनके आरोग्यमय विकास को राकदेते हैं। इसिलिये यह एक ऐसी बात है कि उसमें नीति और धर्मको परस्पर सहायक होना चाहिये। जिस तरह धर्म नीतिको बल देताहै, उस तरह नीतिको चाहिये कि वह धर्मको बल दे । जिस तरह धम नीतिको विशुद्ध बनाताहै उसी तरह नीतिको चाहिये कि वह धर्मको विशुद्ध बनावे । निम्न प्रकारके आध्यात्मिक जीवनका अनुसरण करनेवाले धार्मिक आचार विचारों के जो अनुष्योगी अंश समाजमें प्रवेश कर गये हों उनको प्रगति शील गुद्ध नीतिने निकाल देना चाहिये। इस विषयमें अनिष्ट परि-गाम स्पष्ट रूपसे एक प्रसंगर्मे उत्पन्न होताहै। धर्मके आचार विचार परजो सामाजिक वर्गीकरण हुए हों उनका जब अमुक दढ समूहों या जातियोंके रूपमें विकार हो जाय तव उसका परिणाम उतम आदर्शों के अनुसार नहीं होताहै। जब धर्मके मिषसे कोई मनुष्य दूसरे के श्रयकरनेमें रुकजाय तब यह केवल नीति का ही विरोधी न रहकर स्वयं घर्मके रहस्यसे भी उसका विरोध होताहै । समग्र जन-समूहका हित व्यक्तियों के अथवा व्यक्ति समूहोंके हितसे बढकर है, यह धर्मका रहस्य है। इसल्विये यह आवश्यक है कि धर्म में रहे हुए नीतितश्व निश्वल न होकर नीतिविकास जिस दिशामें होना चाहे उसके अनुकुल रहने चाहियें; और जैसे ऊपर कहाहै नीतिके आदर्शनी धर्मसे संख्य होने चाहियें। नीतिको धर्मसे सहायता मिलनी चाहिये कि जिससे उदात्त धार्मिक भावनाओंसे और पाप पुण्यके विचार द्वारा प्राप्तहुए उत्साह से नीति जीवनको सतत बल भिलतारहे।

इस पुस्तक के शास्त्रीय और व्यवस्थित भागमें प्रवेशकरनेसे पहले नीति जीवन किस प्रकार शिक्षित हो सकता है इस बात का स्वल्प विचार करें। यह तो सब स्वीकार करेंगे कि नीतिमय वर्तन रखनेसे और सच्छील धारण करनेसे पहले ये दोनों किस किस बातमें रहे हैं यह ज्ञान हमें होन चाहिये। जब हम देखते

हैं कि बहुतसे लोगोंको नीति संबंधी विचार प्रसंगवशात अव्यव-ि स्थित स्वरूपमें उपरुब्ध होते हैं और सचा उदात्त चारित्र्य रखने-वाले मनुष्यकी संख्या बहुतकम होतीहै, तब हमारी शिक्षादेने वाली संस्थाओं में नैतिक शिक्षादेने की आवश्यकता का हमें मान होता है । नैतिक शिक्षा देने क । व स्थान गृह है, और वहीं उसका आरम्भ होना चाहिये । इसी प्रकार धर्मके नेताओं धर्म गुरुओं धार्मिक सुधारकों और धर्मके विषयमें उत्साह रखने-वाले अन्य अप्रसर विचारकों को चाहिये कि वे धर्मनिष्ठ मनुष्यों को नीतिशिक्षण मिलता रहे इस प्रकारके उपदेशों का प्रचारकरें । परन्तु इस विषयमें केवल अनीतिका ज्ञानही पर्याप्त नहीं है यह बात स्वविदितहै । इस ज्ञानको आचारणमेंलाना चाहिये, परंतु आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों को अच्छे जीवनमें प्रवृत्तकरनेका काम इतना सरल नहींहै जितना उस जीवनके विषय का ज्ञानदेनाहै। सद्वर्तनमें प्रवृत्तिके लिये जो आवश्यक बात है वह उत्तम चरितेंका अनुकरण है । नीतिविषय में औरोंका सुधारकरनेके लिये एकही राज मार्ग है; वह यहकि उनपर हम सद्वर्तनका प्रभाव डार्छे, हम अपना जीवन अच्छा रक्लें और हम अपने आदर्श विचारोंको व्यवहारमें लावें 1 माता पिता गुरु और धर्भ प्रवर्तकोंका अधिकसे अधिक सबल प्रभाव उनके उदात्त चारित्र्य में रही हुई जादुई चुंबक अथवा आकर्षक शक्तिमें है । जहां यह बात न हो, विकासित होते हुए बालकों के मस्तिष्क पर योग्य और दृढशासन करनेका काम बडोंका हाना चाहिये। जहां इसरीतिके अच्छे नम्ने होतेहें, वहां कर्चव्य एक तरफ मुखावह बनजाता है, अर्थात् वहां नीति और धर्म समान रीतिसे लामकारक होतेहें। इसप्रकार नैतिक शिक्षण में नैतिक ज्ञानके साथ नैतिक विचार का साहचर्य वहुत आवश्यक है बुद्धिक साथ हृदयकोमी विकसित करनेवाला शिक्षण बहुत आवश्यक है, और इसल्ये अच्छी आदतें डालसकें ऐसे अच्छे नीति जीवनों के प्रमावां का अस्खिलत प्रवाह हमारे जीवनमें चलता रहना चाहिये।

प्रथम भाग

नीतिशास्त्रकी भिन्नभिन्न पद्धतियां

"We have an intense and justifiable pride in the contribution of our sages of by-gone days to the philosophic, the literary and the artistic wealth of the world. It should be our chief pride, our supreme duty and our highest glory to regain the intellectual supremacy of the ancient days. The atmosphere of the west is throbbing with vigorous mental life. The pursuit of new truth is the first concern of every stalwart mind of the west, while the mass of our people are content to live stolid conventional lives

blindly following the precepts of their fathers rather than emulate the example they set of intellectual independence and constructive energy."

H. H. MAHARAJA SAYAJI RAO GAEKWAD.

''तत्वज्ञान साहित्य और कलाकी जगत्की संपत्तिमें हमारे प्राचीन ऋषिमुनिओंने जो माग दिया है उसके लिये हमें बडा भारी और उचित अभिमान है। प्राचीन कालकी मानसिक उन्नतिकों फिर प्राप्त करना हमारा मुख्य आभिमान हमारा परम कर्तव्य और हमारी उज्ज्वल कीर्ति समझना चाहिये। पश्चिमका वातावरण उत्साह पूर्ण मानसिक जीवनसे प्रवृत्तिमय हो रहा है। जब हमारे समाजका जनसमूह हमारे पूर्वजोंके दियेहुए विचारस्वातंत्र्य और प्रतिमाशक्तिके उदाहरणोंको स्तुत्य और अनुकरणीय न मानकर, उनके उपदेशोंका अन्धश्रद्धासे अनुसरण करके निश्चल और रूढ प्रकारका जीवन व्यतीत करनेमें संतुष्ट रहा है, तब पश्चिमका प्रत्येक उत्साही मनुष्य किसी न किसी नये सत्यका अन्वेषण करना अपना परम धर्म समझता है। ''

श्रीमान् सरकार महाराजा गायकवाड.

प्रथम प्रकरण

पाश्चात्य नीतिशास्त्र

पूर्वके साहित्य और इतिहासमें जो मुख्य स्थान रामायण और महाभारतकाहै वही स्थान पश्चिमके साहित्य और इति-हासमें श्रीक देशके प्राचीन महाकाव्य 'इलियड' और 'ओडिसी' को दिया जाता है । नैतिक जीवन कैसाहोना चाहिय सद्गुण क्या और द्रीणक्या, मनुष्यके छिये आदर्शजीवन कैसाहाना चाहिये, इन बातोंके संबंधमें अनेक शताब्दिओंसे आजतक पश्चिमके तत्वज्ञोंके ध्यानको आकर्षित करनेवाले प्रारंभिक विचार उन्हीं महाकाव्योंमें मिलतेहैं। उन महाकाव्योमें सहनशीलता घैर्य, शौर्य, विनय और मिताहारित्वके गुणोंका निरूपण कारुपनिक अथवा संभवतः पौराणिक वीरपुरुषों के जीवनचरितों द्वारा किया गयाहै । इनकाव्यों में वातावरण और सामान्यऋपरेखा, और विशेषताएं श्रीक समाजके अधिक सभ्य और श्रीमान् छोगोंके रहनसहनसेछेकर वर्णन कियेगयेहैं और विशेष करके शायदयोद्धा और राजद्वारी भागसे लिथेगयेहैं । तथापि गरीव वर्गमें और विशेषतः कृषकवर्गमें पचलित प्रवल विचारों का कृतई विस्तरण नहीं हुवाहै । इन विचारों की चर्चा हीसीओडके अंथोंमें न्यायके विचारोंके अंतर्गत हुईहै। पछिके जमानेमें नीतिशास्त्रके अभ्यासको पद्धातियुक्त बनानेके लिये कियेहुए अनेक प्रयत्नोंमें इन

कान्यों में वर्णन कियेहुए विचारोंका बारंबार उपयोग कियागयाहै।
श्रीकलोगके मुख्य सद्गुण सहनशोलता वैर्य, विनय, और मिताहारित्व, प्रज्ञा और समान भाव ईसाई नीतिमें थोडेसे अंतरके साथ
लियेगयेहें। नीतिशास्त्रके कुछ प्रश्नोंकी चर्चा सोफिस्टलोगोंने अवश्य की थी तथापि पश्चिममें नीतिशास्त्रका सच्चा प्रारंभ सोकेटिसके
उपदेशोंसे हुआ ऐसामाननेमें कोई दोष नहीं है।

पूर्व और पश्चिम खंडके प्रत्येक शिक्षित मनुष्यको सोक्रेटिस का नाम प्रायः सुविदितहीहै । और कारणोंको अलगरक्लें तोभी अपने उपदेशसे नवयुवकों को बुरेमार्ग पर लेजानेका दोष उसके ऊपर रक्लागया और कृतिल जुहर पिलाकर उसके पाण लिये गये इस कारणसे उसका उपदेश क्याथा इसके संबंधमें कुछ विचार करनाहमें **जितहै । पौराणिक मीक देव देवियां और उनके का**ल्पित दुराचारों के संबंधमें प्रचालित वहम और विचारोंको अन्ध श्रद्धासे पकड़े रहना ठीकनहीं इसआशयका सोकेटिसका शिक्षण था । पुराने विचार वाले उसके विरोधियों की दृष्टिमें यह दोष अनुचित न था। इसके अतिरिक्त " सद्गुण क्या" यह महत्व युक्त प्रश्न प्रथम उसीने उपस्थित किया और " ज्ञान सद्गुण है " यह सामान्य उत्तरभी उसीने दिया। सोक्रेटिसके पीछे की श्रीक देशकी नीति की सब पद्धतिओं में इस उत्तर का थोडा वहुत प्रभाव देखा जाता है । इस उत्तर का अर्थ यह है कि जब किसी मनुष्यको यह ज्ञान होकि मेरा कर्त्तव्य क्या है तो वह नीतिपरायण होता है। सब दुराचारोंका मूरू

अज्ञानहीं है। सोक्रेटिसका शायद यह भी मत था की 'सद्गुणज्ञान है' इस सूत्रमें इससेभी विशेष अर्थ रहा हुआ है। उसको पूरा निश्चय हो गयाथा कि संपूर्ण ज्ञान की अवस्था प्राप्त होनाही आदर्श जीवनका रहस्य है। सत्कार्यों की परम्परामें नहीं परन्तु अनन्त तत्त्वों के ध्यान तथा मननमें जीवन की महत्ता और परम आनंद हैं। सोक्रेटिस के पीछे की प्रीक देश की नीति की पद्धतियों की गति इस दिशाकी ओर विशेषक्ष्यसे देखी जाती है। खुद सोक्रेटिसका बीवन उस सूत्र के अनुसार था या नहीं इस संबंधमें कुल निश्चित धटनायें उस समयके इतिहाससे उपरुक्ध नहीं होती हैं।

मनुष्य के मनका और जन समाज का निरीक्षण किये विना अच्छा क्या और वुरा क्या इस बातका ठीक खयाल हमें निश्चित रूपसे नहीं होसकता है, और वैसा खयाल औरोंको दियामी नहीं जासकता है। यह महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रथम प्लेटोंके प्रंथों में ही दृष्टि गोचर होता है। इसके उपरांत श्रेयवस्तु विषयक हमारा विचार वस्तुओं के तत्व स्वरूपके साथ किसप्रकार का संबंध रखता है यहमी हमें देखना चाहिये। मनुष्यके स्वभावमें भिन्न भिन्न व्यापार वाली अनेक शक्तियां हैं। इन सर्व शिक्तों में बुद्धिका स्पष्ट रूपसे प्रधान स्थान है, क्योंकि और शक्तिओं के मार्ग दिखाने की और सत्य को पहचाननेका काम बुद्धिका है। बुद्धि आजाओं के पालन करने का काम उसकी सहायक प्रोत्साहक चेतना शाक्ति का है। इसके अतिरिक्त मनुष्य में भाव और आवेश भी होते हैं। ये दोनों

स्मिद्धाहक के ताना शक्ति और आवेश की शक्ति-आज़ामें के या न रहें इसका के ई नियम नहीं ्र्रे खुद्धिर प्रेम्सीहक चेतना शक्ति और आवेश शक्ति इनतीनों से मनुष्य का मानसिक स्वभाव निर्मित होता है यह प्लेटो का मत सांख्य दर्शन में सत्व रजस् तमस् इन तीन गुणोंके भद से मिलताहुआ है । सद्भुणी मनुष्य में उक्त सर्व शक्तियां संपूर्ण ऐक्य भाव से अपने अपने कर्तव्य करती रहती हैं। प्रत्येक शाक्ति को अपने क्षेत्रमें उचित स्वातंत्र्य दिया जाता है, और बुद्धिकी सर्वोपरिता का स्वीकार होता है । इस प्रकार व्यक्तिके मान्सिक पृथकरण होसकता है । इसीतरह समाजके तीन वर्ग या विभाग किये जा सकते हैं । मानसिक जीवन में जो कार्य बुद्धि करती है वह कार्य सारे समुदायको उनके कर्तव्य की ओर पेरित करना और उनको योग्य नियंत्रण में रह ना यह है, यह कार्य इन ्तीन वर्गों में से रक्षकों अथवा राज्यकताओं का वग करता है । योद्धावर्ग चेतना शक्तिका स्थान छेता है। यह वर्ग राज्यकर्ताओं की आज्ञाका व्यवहार में पालन कराने में उनका सहायक होता है। जैसे हृदयभाव व्याक्ति जीवन में आवश्यक है वैसेही कर्मकार और कारीगर लोग समाज जीवनका उपयोगी अंग है। इस तीसरे वर्ग को नियंत्रण में रखनेकी आवश्यकता है। नीतिकी दृष्टिसे प्रत्येक मनुष्य अपनी ्रबद्धि जिसकार्य में उसको पेरे वहकार्य करना और रक्षक, क्षात्र और कारीगर इन तानाम स जिस वर्गका वह हो उस वर्ग के सभ्यकी

हैंसियतमें जो कर्तव्य आवश्यकहो उसको करना, जो मनुष्य इस प्रकार जीवन व्यतीत करे वह आपने कर्तव्यका परिपालन करता है ऐसा छुटोके मतानुसार नीतिकी दृष्टिमें हम कह सकते हैं।

नैतिक जीवन किस प्रकारका होना चाहिये इस संबंध में निर्णय करनेके छिये जीवन में सुखका क्या स्थान है इसबात का निश्चय करना होगा। इस प्रश्नपर प्लेटोने अपने ग्रंथें में अवलोकन किया है, और जुदे जुदे विचार पदिशत किये हैं। पारम्भें तो उसका मत यह था कि जिस वस्तुमें सुख मिलसके वही श्रेय वस्तु हैं; अर्थात सुसकी प्राप्ति और दुःसका त्याग यही मनुष्यका नैतिक साध्य होना चाहिये। पीछेसे उसको इस मत में रुचि न रही और उसकी तरफ उसकी इतनी अरुचि होगई कि उसके बिरकुल विरुद्ध मतका उसने अवलंबन किया। वह मानने लगा कि जो वस्तु सुख-करहो वह श्रेयस्कर कभी नहीं हो सकती। उस समय उसको माछम हुआ कि त्यागियोंकी तरह शरीरका ध्यान करने और सांसा-रिक बासनाओं को दबाने में आदर्श जीवन रहाहुआ है। रन दोनों अन्तिम और एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध अभिपायीं के अवलम्बनका परिणाम यह हुआकि अन्त में सुखका सच्चा स्वरूप क्याहै यहबात उसकी समझ में आने लगी । उसने समझ लियाकि भिन्न भिन्न साधर्नो द्वारा सुलकी पाप्ति होसकती है और अच्छे या बुरे कैसे साधनों से सुसकी पाप्ति होती है उनके अनुसार नैतिक दृष्टिसे सुसके पकार निर्णीत हो सकते हैं। अब अच्छा सुस और बुग सुस ऐसे सुसके भेद होते हैं इस निश्चय पर होंगे आता है। फिर एकबार अन्तमें इस प्रश्न के संबंधमें उसने विवेचन किया है। वह कहता है कि सुख परम और अंतिम श्रेय वस्तु नहीं होसकता है क्यों कि सुख परम और अंतिम श्रेय वस्तु नहीं होसकता है क्यों कि सुखके भिन्न भिन्न और परस्पर विरोधी अनेक स्वरूप होते हैं। सुखक्षणिक और अनित्य है। एक प्रकारका सुख भोगने के लिये अन्यप्रकार के सुखका त्याग करना पडता है; एवं सुख बहुत समय तक उहर नहीं सकता है समय समय पर उसमें परिवर्तन होता रहता है। परम श्रेयवस्तु ऐसी क्षणिक और अनित्य नहीं होसकती है। इन कारणों से सुख परम और अन्तिम श्रेयवस्तु नहीं हो सकता है, यह बात अन्तम होटो को प्रकट हुई। सुख साक्षात् परमश्रेय वस्तु है इस बाद के विरुद्ध होटोका यह विवेचन उपयोगी और महत्व का आक्षेप हैं। होटो क मत के अनुसार परम श्रेय वस्तु संपूर्ण नित्य और स्थायी होनी चाहिये। सम्पूर्ण श्रेयमें ज्ञान और सुख दोनों रहे हुएहें, परन्तु इन दोनों में ज्ञानका स्थान उच्चतरहै।

ज्ञान वैर्य मनः संयम और न्याय इनचार सद्गुणोंपर हेटो विशेष भार रखता है । दुश्मनोंको भी कुछ लाभ देना उचित हो तो वह उनको देनेमें न्याय बुद्धि रहीहै । न्यायके काममें खानगी संबंधोंका विचार तक नहीं होना चाहिये । नैतिक दृष्टिसे मित्रताकि आव-श्यकता और उसकी उपयुक्तता उसने स्पष्ट रीतिसे दिखालाईहै । असत्य बोलनेसे मनुष्य धोका खाताहै । आपने हाथोंसे अपने जीवन का नाश करना यह ईश्वर प्रति आपराध करनाहै, ऐसा उसका मतथा और वह आत्महत्याक विरुद्धशा । अपनी अध्यातमिद्याके साथ अपने नीतिशास्त्रका संबंध सेटो किसतरह दिखकाताहै, इस बातका इस पुस्तकमें ढंबा चौडा विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुओं के तात्विक स्वरूपके सामाण्य प्रश्नका उत्तर उसने अपनी आध्यात्मिक विद्यामें दियाहै इस संबंधमें यहां इतनाही कहना पर्याप्त होगा कि उसके मनमें सृष्टिका करवस्वरूप परमश्रेयसे एक रूपहे; अर्थात् वस्तुओं के अंतिम तत्त्व-श्रीति के साथ एकाकार हैं। तत्वस्वरूप यस्तु नितकहै।

विख्यात हुआ है। छेटो के उन मतीको तोडने के लिये उसने कोशिश की है। तथापि उसका सामान्य विचार और उसके पाथिमक और मूलसिद्धांत प्लेटा के प्राथमिक और मूल सिद्धांतों से मिलते हैं। ऐरिस्टोटलका शिक्षणभी इसी मतलबका था कि प्रत्येक अवयव अपना अपना कार्य करे और बुद्धिको श्राधान्य देकर उसको जीवनका हेतु बनावे, इसी का नाम आदर्श नैतिक जीवन है। मनुष्यका समाज के प्रति यही फर्ज है कि समाज के एक अंगके रूपमें उसका जो कर्चव्य हो उसको प्राकरे। मनकी शक्तियों का ऐरिस्टोटलका पृथकरण प्लेटोके पृथकरण से अधिक सूक्ष्म है। उसने स्पष्ट रीतिसे बताया है कि अपने आप बुद्धि पूर्वक निश्चय करके मनुष्य जो काम करे और जिन में बाहर का दबाव या मजबूरी न हो उनहीं कामोंमें अच्छे बुरे का भेद होसकता है। इस सिद्धांत पर उसने विशेष भार दिया है जैसे मनुष्य में रहे हुए भावों आवेशों और शक्तियों की स्वच्छंदतासे काम करने से

रोकना चाहिए उसी तरह उनको विरुक्त दबा देनाभी नहीं चाहिए।
किसीबात का अतिशय नहीं होना चाहिये। अतिका सर्वत्र त्याग होना चाहिये, प्रत्येक बातमें मध्यम मार्ग को ग्रहण करना चाहिये। इस मध्यम नार्ग की मर्यादा को संसारक विशाल अनुभवशील बुद्धिमान् लोग ही निश्चित कर सकते हैं।

ईश्वरने मृष्टि की रचना इस प्रकार की है कि उसमें पत्येक मनुष्य को अपनी स्थिति और संयोगों के अनुसार अमुक कार्य करना पाप्त होता है। समय सृष्टि की रचना का एक अंग होने के कारण मनुष्य को अमुक कर्त्तव्य करने परही अंतिम सुख मिलस-कता है । सद्गुणी मनुष्यके आचार विचार हमेशा समान आर सुसं-गत होते हैं। मनुष्य जन्मसे ही अच्छा या बुरा नहीं होता है। परन्तु प्रयास और अभ्यास से अच्छा या बुरा वन जाता है । सद्गुणी जीवनका अर्थ यह है कि अच्छी अच्छी आदतें डालकर सत्कृत्यों में प्रवृत्तिरखना । अच्छे काम करने की आदत डालनेसे मनुष्य सद्गुणी बनताहै। ऐसी आदत दुंडालने के लिये हमें समय समम पर अच्छे काम करते रहना चाहिये। हर समय अच्छे काम करने से हमारा चारिज्य बनता है। आदर्श चारिज्य में क्या क्या सद्गुण होने चाहिये और उसके क्या लक्षण होते हैं इस विषय पर ऐरिस्टोटल ने लंबा चौडा विवेचन किया है। यहां तो उसका थोडासा सार ही दिया जायगा। भय उत्पन्न करनेवाले प्रसंगों में भैर्यका अवलंबन करना उचित है उस समय भीरुता या अतिसाहसिकता अयोग्य है। हमारी बासना-

ओंको काबुमें रखने के लिये मनः संयमकी बहुत जरूरत है। खराद वस्तुओं में आसिक और अच्छी वस्तुओं में अमर्यादित असिक्त इन दोनोंका त्याग करना अच्छे मनुष्यके हिये उचित है किसी मनुष्यकी उदार वृत्तिका तारतम्य उसकी आर्थिक न्यित जाजनेपर निश्चय हो सकता है। अपनी आर्थिक स्थिति के प्रनाणमें दूसरोंका भला करनेके स्तुत्य उद्देश्य से सुपात्रको योग्य प्रमाणमें और उचित समयपर दान देना उदारता है। उदार-तःका अधिकार करनेके उपरान्त धनका अनुचित आडम्बर करके निर्श्वक व्यय न करते हुए और दूसरी तरफ कंजूसीके हुर्नुगर्ने न फसते हुए अपने वैभवका सदुपयोग करना श्रीमार्नोको इचिन है। अपने लिये सकारण उच्च मत और मान रखनेवाला मनुष्य प्रतापी और गौरववान कहलाता है। वह मानता है कि अपनी सौजन्यताके कारण हम को मान और सत्कार मिछना चाहिये ऐसे मान और सत्कार केलिये वह सर्वथा योग्य है। कोधको दबाना और नम्रता वतलाना मनुष्यको उचितहै। सदुणी मनुष्य प्रत्वेक मनुष्यकी तरफ खेह भाव रखता है; किसीको जहांतक संभव हो दुःख नहो और दूसरोंको सुख और आनंद मिले ऐसा वर्तन वह रखता है। प्रत्येक अवसर पर योग्य और अच्छा वर्तन किस प्रकारका होना चाहियं उसका बुद्धि पूर्वक विचार करके उसी पकार वर्तन रखना उचित है। केवल सत्यवोलने में ही नहीं परन्तु अपने वचन का पालन करने में सची सत्यता रही है। ऐरिस्टो- टलका यह भी मतथा कि पूर्ण आनंद में रहना भी मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। जिसतरह ऐश व आराम और आविचारी सुख भोग से दूर रहना चाहिये, उसी तरह शोक व उदास वृत्तिका भी त्याग करना चाहिये।

सामाजिक जीवन में "न्याय " महत्त्वपूर्ण सद्गुण है ऐसा वह मानता था। इस लिये उसने इस गुणपर अधिक ध्यान दिया है। मनुष्य जितनेके लिये योग्य हो उतना उसको देना यह न्याय है। न्याय एक प्रकारकी तराजू है। न्यायपूर्वक वर्तन, क्या इसका ठीक तौरपर वर्णन नहीं किया जा सकता। भिन्न भिन्न संबंध-जैसे कि अपनी पत्नी के प्रति, अपने माता पिताके प्रति, अपने बच्चोंके प्रति, इत्यादि संबंधोंमें न्याय पुरस्सर वर्तन किस प्रकारका होना चाहिये, यह संबंध विशेष, स्थिति और संयोगों के उत्पर निर्भर है। किसी को इच्छा पूर्वक नुकसान पहुंचाना एक अकार का अन्याय है।

ग्रीस देशके तत्वज्ञान के इतिहासमें ऐरिस्टोटल के बाद दो नीतिवाद हमें प्राप्त होते हैं: एकतो एपिक्युरस के नामसे प्रचलित ऐपिक्युरियन सुखवाद और दूसरा स्टोइकों का बुद्धिवाद । प्रत्येक मनुष्य आसानी से समझ सके और प्रत्येकको रुचिकर हो ऐसा नीतिवाद स्थापन करने की एपिक्युरस की इच्छा थी। इस लिये सुख अच्छी वस्तु है और दुःख बुरी वस्तु है यह मूल सिद्धांत उसने अपने वाद में दालिल किया। एपिक्युरस के विषयमें मोफेसर टेलर कहते हैं:-" ऐश व आराम में जिंदगी बसर करना यही उत्तम प्रकारका जीवन है इस मतलबका एपिन्युरस का सिद्धांत विलकुल नहीं था। मिताहारी, पवित्र मननयुक्त सादे जीवनमें सचा सुख रहा है यह उसने अपने उपदेश और जीवन से प्रकट रीतिसे सिखछाया है। एक वही बातको अलग रक्सें तो सामान्य व्यवहारिक वर्तन के लिये उसने जो शिक्षा दी है वह एक अच्छे मनुष्य के आचार विचार से वहुधा मिलती है। ' इस तरह उसवाद के पक्षमें कहा जाता है तो भी सुखकी प्राप्ति और दु:खका त्याग इन दो बातों को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानना ठीक नहीं माल्य होता। अधिक भाश्चर्य की बात ता यह है कि एपिक्युरस यहां तक मानता था कि दुःख का समूछ त्याग करने से परम सुख मिळजाता है। एक स्थान पर वह कहता है कि "दु:ख दूरहोजाय तो फिर हमें और किसी सुखकी आवश्यकता नहीं रहती "। मनुष्य को क्षणिक सुख के लिये तड़फ़ना नहीं चाहिये। सतत मुख बना रहे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिये प्रयत्न होना चाहिये। शांति और निवृत्ति में सुख है। इस बातको वह स्वीकार करताथा; तथापि प्रवृत्ति से जो एक विशेष प्रकारका सुख और उल्लास होता है उसकी पासि के लिये भी कोशिश होनी चाहिये ऐसा भी उसका मतथा। शारीरिक सुलकी अपेक्षा मानसिक सुलका नृत्य विशेषहैं । क्यों कि मानसिक सुख में भूतकारुके सुखानुभव का पुनः स्मरण और भविष्य के सुखकी

आशा मुखकी वृद्धि करते हैं। परन्तु एपिक्युरसके अनुयायी लोग कहतेथे कि शारीरिक मुखको भी बडा सुख मानना चाहिये इस लिये वे कहत थे कि शरीर के भोगों से विरक्त रहना और उस विषयमें स्याग वृत्ति रखना अनुचित हैं। मृत्यु के पीछे मुख दुःख की भाव-नाका संभव नहीं है, इस छिये वे मानतेथे कि सुख की प्राप्तिही जीवन का परम खदेश होना चाहिये । सुखकी प्राप्ति के छिये हमें हमारी वासनाओंको दबाना चाहिये । जिन वासनाओंको तृप्त किये बिना काम ही न चलसके ऐसी वासनाओंको तृप्तकरना और अन्य इच्छाओंको दबादेना। इस प्रकार का सादा जीवन वसर करनेसे सुख मिलता है । इनाम खितान अदि लोकप्रियता के परिणाम में मिलने वाले मानको ज्ञानी मनुष्य पसन्द नहीं करता :], मोटे अनाज की रोटी खानेसे और निर्मल पानी पीनेसे जोसूख मिलता है वह सुख इन्द्रासन भोगने वाले को भी नहीं मिलता। जीवन का उद्देश्य सुखको माननेसे व्यवहार में क्या परिणाम होता, है इस बातको इस वाद के अनुयायी लोगोंने अच्छी तरह कत_ि लादिया है। उनके मतके अनुसार वर्तन करने से नीतिकी सामान्यू, भावनाओं का क्षय होनेकी अपेक्षा वे पृष्ट होती हैं। क्योंकि अंतमें एपिक्युरस इस निर्णय पर आता है कि " ज्ञान सुशीलता. और न्याय बुद्धि के बिना सुल नहीं मिल सकता। इसी तरह सुसके विना ज्ञानी सुशील और न्याय पुरस्सर जीवन व्यतीत नहीं हो सकता ा मुख्यं और सचा सुख ज्ञानमें रहा है ै सुखी जीवन

के लिये मित्रताकी आवश्यकताई यह बात हमें सचा ज्ञान होनेपर मालुम होती है। राजकीय बार्तीमें भाग न लेना ऐसी शिक्षा प्पिक्यु सने अपने अनुयायी लोगों को दे रखीथी । इस वाद की प्रवृत्ति व्यक्ति-स्वातन्त्र्य की तरफ अधिक है, जिससे इस विषय में वह व:द उसके समकालीन स्टोइक वाद से भिन्न पडता है। श्रीस देशमें रोमन छोगों की सत्ता अधिक जम गई थीं, ऐसे समय में उम समय के अनुकूल स्टोइक वाद विकसित हुआ। " कुद्रत के नियमों का पालन करना चाहिये" यह उनका आदर्श था। परन्तु कुदरत की हरएक कृति में बुद्धिका आविभीव देखा जाता था, इसल्ये इस आदर्शका दूसरे शब्दों में वर्णन करें तो " बुद्धिके आदेशों के अनुसार वर्तन रखना " यह होता है। यह सिद्धांत ऐ। रिस्टोटल के मध्यम मार्ग के सिद्धांत से बहुधा मिलता है। स्टोइक लोग अपनी वासनाओं और आवेशों को दवाने का प्रयत्न करते और इस तरह शांति और निवृत्तिकी प्राप्ति के लिये उद्यत रहते। इस स्थितिमें वे मित्र या शत्रु, लाभ या हानि के हिये वपरवाह रहते सहन न हो सके ऐसा दु:स या आपत्ति अपने ऊपर आवे तो स्वयं अपने विषयमें स्वाधीन होनेके फारण आत्मघात करके दुःख में से आत्माको मुक्त करने के लिये वे तत्पर रहते । एपिकटेटस कहता है कि " याद रखा कि एक मार्ग तो हमेशा खुलाही है। छोटे बचोंसे अधिक कातरता नहीं प्रदर्शित करते हुए जैसा वे करते हैं हमें भी करना चाहिये। जब छोटे

बचोंकी कोई बात रुचिकर नहीं होती तब तुरुंत वे कहते हैं, 'बस अबहम नहीं खेलेंगे' तो फिर मनुष्य को वस्तुस्थिति बहुत विपरीत माछमहो तब इसको भी ऐसा ही करना चाहिये, ' अब मैं नहीं खेलना चाहता ' और रोये कूटोविना एकदम दुनिया छोडकर चल देना चाहिये।'' स्टोइकवाद में समझाया गया है कि सांझारिक उपभोगोंका त्याग करना इष्ट है। इस तरह स्टोइक लोगोंका मतथा कि वासनाओंको दबादेना चाहिये और आत्माको आस पामकी उपाधियोंसे मुक्त करना चाहिये। ऐसा होने पर भी जैसे कुछ पुरातन पद्धातियोंमें बड पदार्थ दुष्ट या खराब माना गया है वैसा स्टाइक लोग नहीं मानतेथे। इस लिये वह अतिशय देह दमन के विरुद्ध थे।

शिक्षित मनुष्योंको व्यावहारिक और रुचिकर माछम हो ऐसी नीति और चरित्र्य स्टोइक लोगों के बुद्धिवादमें हमें प्राप्त होते हैं। वादशाह मार्कस औरेलियस एक चुस्त स्टोइक था। उसने 'एकांत मनन' नामका पुस्तक अपने व्यवसायिक जीवन की कठिनाइयों मेंसे थोडीसी फुरसत लेकर लिखा है। उसने और एपिकटेटसने अपने लेखोंमें व्यावहारिक जीवन उपस्थित होने वाली नीतिके क्रश्नोंकाही विवेचन किया है। एपिकटेटसकी सामान्य वृत्ति उदा-सिनताकी ओरथी। "जोवस्तुएं न मिलसकें उनका जितना होसके उतना अच्छा उपयोग करना, और अन्यवस्तुओंको कुद्रतकी सुनसफी पर लोडदेना"। कुदरतका अर्थ प्रमुकी इच्छा। अपने शरी-

रमें कुछ कमी होतो उसके लिये अफसोस नहीं करना चाहिये। हमें हमारे चारित्र्य का विकास करना चाहिये यही आवश्यक बात है। सद्गुणी मनुप्य एकाएक सद्गुणी नहीं हो जाते। सद्गुणसे क्या लाभ है इस प्रश्नका उत्तर एपिकटेटस यह देता है कि सद्गुणसे मनको शांति मिलती है। यदि हमारा अंतिम उद्देश्य मनकी शांति होतो जिमवस्तु या वातसे उस शांति का नाश होता है उस वस्तु या वातका त्याम करना उचित है। आत्मा उन्नत दशाको पहुंचा गया होतो सांसारिक आपत्तियोंसे मनको लेश मात्र भी क्षोम होनेका कारण नहीं रहता है। इदिना से प्राप्त होनेवा ली शांत वृत्ति की ही हमें आवश्यकता है। यदि मनुष्यने अपने मनको शिक्षित किया होतो धनवान् लोग या राजसत्ता वाले लोग भी उसके मनकी शांतिमें क्षोम करने के लिये समर्थ नहीं होते हैं।

स्टोइक लोग मानतेथे कि ऐसी मनकी शांति निवृत्तिमय. जीवन बिताने से मिलती है। जातिस्वमाव के अनुसार वर्तन रखने से ही शांति प्राप्त होती है। मनुष्य जाति की स्वामाविक वृत्तिः साधारण रीतिसे प्रवृत्ति की आर होती है। युवा मनुष्य का निरु-धर्मी जीवन बिताना जिसतरह एपिकटेटस को बिस्कुल पसंद न था उसीतरह केवल लाभ के उद्देश से ही परिश्रम किये जाना उसकी नापसन्द था, क्योंकि उसके मतानुसार "अच्छे और बुरेका भेद प्रत्येक कृत्यमें मनकी वृत्ति किस प्रकार की है इस प्रश्नके अवलंबन पर रहता है।" मनःसंयम और स्वमान इनदो सद्गुणों के ऊपर वह

ज्यादा जार देता था। एक समय पर एपिकटेटस का दिया खोगयाः था। उस प्रसंग पर उसने कहा था कि " मेरेदिये को चुरानेवाला आदमी सावधानता में मुझसे जरूर बढ़कर है, परन्तु एक दिये को ले जाने में उसकी बडी भारी हानि हुई है। एक दियेही के लिये वह चोर बना, उसने अपना धर्म गंवाया और स्वयं पशुवत् हो गया, यह सब उसने सिर्फ एक दिये के लिये गंवाया"। स्वमान को वे लोग कैसा महत्व देतेथे वह एपिकटेटस के ऊपर दिये हुए वच**नों से** हम समझ सकते हैं। मनुष्य में स्वमान होगा तो वह सदैव अपने सिद्धांतों का अवलंबन करता रहेगा। उसकी राज्यसे कुछभी भय रखनेका कारण न होगा। कुछ रोग छागू होगा तो वह धैर्य रखे-गा। मृत्यु जन्म के साथही पैदा होनेवाठी एक घटना है ऐसा वह मानता है । वेइजाती के साथ या पस्त हिम्मती से मौत न हो सिर्फ यही डर उस को रहेगा। जारकर्म दोष है इसका मुख्य कारण यह है कि उससे मान और विश्वास दोनेंका नाश होता है। प्रत्येक संज्ञा के संबंध में अमुक कर्त्तव्य हमारे सिरपर आता है ऐसा ऐपिकटेटस का कथन है। " पुत्र " इस शब्दमें पिताः की ओर आज्ञापालन और प्रेमके कर्तव्य सुचित होते हैं। "भ्राता 🖔 इस शब्द में उदार वृत्ति और स्नेहमाव का कर्त्तव्य सूचित होता है, इत्यादि । " यदि तुम किसी नागरिक मंडलके सभ्य हो तो तुमको याद रखना चाहिये कि तुम एक नागरिक हो । यदि तुम जवान हो तो याद रखना चाहिए कि तुम जवान हो । यदि वृद्ध हो तो याद रखना चाहिये कि वृद्ध हो ओर पिता हो तो याद रखना चाहिये कि पिता हो।"

स्टोइक मतका विवेचन समाप्त करके आगे चलनेसे पहिले एिपकटेटसका दियाहुआ स्टोइक के जीवारमा का वर्णन विशेष रूपसे देखना चाहिये। " वह आरमाऐसा होता है कि वह ईश्वरके साथ एक्य साधनेकी इच्छा रखता है; ईश्वर या मनुष्यको किसी बानमें दोष देनकी इच्छा नहीं रखता है, अपने कर्तव्य का पालन करने में वह कभी पीछे नहीं हटता है; तुँदैवकी ओर वह उदासीन रहता है, कोच और ईप्यों के विमुख रहता है, सारांश कि वह अपने मनुष्यत्व को ऐश्वर्य तक उन्नत करने का प्रयत्न करता है, और श्रुद्र जड शरीर में रहकर ईश्वरके साथ ऐक्य साधने के विचार को अमल में लानेकी कोशिश करता है।"

रोम देशके सुशिक्षित और धनवान् स्टोइक और एपिक्युरियन तत्वज्ञों पर एवं धर्म के प्रचित्त आचार विचारका पालन करने वाले सामान्य जन समूह पर ईसाई मजहब ने सर्वोपिरिता प्राप्तकी । उस के बल पर जो जीवन के आदर्श महत्व पूर्ण माने गये उनका मूल यहूदी मज़हब में था। यहूदी मज़हब में नीति और नीतिमान जीवन के विषय में स्पष्ट रीतिसे धार्मिक दृष्टि सुव्यक्त होती है। समयके प्रवाहसे यद्यपि इस यहूदी मतक बहुतेरे रूपांतर हुए हैं तथापि मुख्य बातोंमें वह वैसाका वैसाही रहाहै। सदाचार और दुराचार का भेद यहूदी धर्म मानने वाले लोगोंके मनमें कुछ न कुछ अंशमें निश्चितरूपसे इस मतके आधारपर रहा है कि इस विषयका ध्यान ईश्वर प्रेरित है। विशेष रूपसे वे मानते थे कि यह ज्ञान पैगम्बरी और खासकर मुसा द्वारा पेरित हुआथा। यहूदी लोगोंका मत है कि मूसाको ईश्वरने १० आजाओंका ज्ञान दिया था और यही आजाएं यहदी लोगोंके नीति संप्रहमें केन्द्र स्थान में रही हैं। इन आज्ञाओंका ईसाई लोगोंने भी स्वीकार किया है इस लिये उनका यहां उल्लेख करना उपयोगी है। इन आज्ञाओंमें से पहली ईश्वरकी सर्वोपरितापर भार रखर्ता है। ''मुझसे अन्य देवको तू मतमान''। इस आज्ञासे दूसरी तीसरी और चौथी आज्ञाएं संक्रित हैं। ''ऊपरस्वर्गमें या नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे पातालन रखा हुई कोई खुदी हुई मूर्ति या किसी भी वस्तुकी तस्वीर तू अपने छिये मत बना, तूडसको नमन मतकर, उसकी पूजामतकर''। ''किसी बेकार चीजकेलिये तृतेरे प्रभुसे पार्थनामतकर। आराम का दिन पवित्रतासे विताना याद रख तू छः दिन काम कर और उन्हीं दिनोंमें अपना सब काम खत्म-कर परन्त सातवेंदिन तेरे प्रभुने आरामके छिये बनायाहै, उस दिन तुया तेरा लडका या तेरी लडकी तेरा नौकर या तेरी नौकरनी, तेरी मवेशी या तेरे मकान पर आयाहुआ कोई भी शस्स किसी प्रकार का कोई भी काम न करे? बाकी छः आशाएँ विशेष करके मनुष्यों के आपसके संबंधों के विषयें में है। ''तेरे पिता और तेरी माताको नानदे । तृहिंसामतकर । तृपरस्री गमन मतकर । तूचोरीमतकर । तूझ्ठी गावाहीमतदे । तूतेरे पडोसीके घरकी अपेक्षा मतकर । तूतेरे पडोसीकी औरत की या उसके नौकर की या उसके नौकरनी की या उसके बैलकी या उसके गधेकी याउसकी किसी भी चीजकी अपेक्षा मतकर । ''

आधुनिक समयमें यहूदियोंके जीवनका आदर्श ईसाइयोंके जीवनके आदर्शसे लगभग मिलता हुवा है। वह आदर्श ईश्वरके साथ एकता साधकर आनंद प्राप्त करना है । 'तेरे प्रभुको सच्चे अंतः कर-णसं, सचे दिलसे, सचे जिगरसे प्यारकर''। ''तेरे पड़ोसी को वैसा प्यार कर जैसा तू अपने तई करता है।" ऐसे वचन यहदी छेखों में मिलते हैं। परंतु यह तो हम शायदही कह सकेंगे कि इन वाक्योंके .अंतर्गत भावनाओंका मलीभोंति पालन हुआहो । इसका मुख्य कारण यह है कि इन सरल नियमों की अपेक्षा धार्मिक आचार धार्मिक किया और खाने पीने और कपडे लत्ते और दैनिक जीवन की छोटीसे छोटी बातें। के संबंधमें दिये हुए कुछ धर्म के नियम अधिक बलवान् होगये। इस बातका एक उदाहरण मिलता है कि किसी स्त्रीने आराम के दिन (रविवारको) छकडियां इकट्ठी कीं, जिसका नतीजा यह हुआकि पत्थर मार मार कर उसके पाण लेलिये क्यों कि उसने चौथी आज्ञाका उल्लंघन कियाथा। एक और मौके पर यह घटना हुई कि मकाबी छोगों में के बहतसारोंने युद्ध क्षेत्रमें किशी कारण दुश्मन का सामना न करते हुए आपने प्राणदिये: कारण यह था कि जिसदिन उनपर हमला कियागया वह आरामक।

दिन था, और आराम के दिन युद्ध करना ठीक नहीं था, क्योंकि युद्ध करनाभी एक तरह का कामही है। इस प्रकारक बाह्याचारके सामने प्रत्याघातके रूपमें ही जीसस (ईसा) का घर्मीपदेश बहुत अंशमें नैतिक महत्व रखता है। खास करके आराम के दिन के संबंध में उपस्थित होनेवाले इस प्रश्नके विषय में उसने उसके विरोधियों से पूछा कि '' कहोभाई, आराम के दिन जीवन का रक्षण करना अच्छा है या उसका (लापरवाही स) नाल होने दना!

ईसाइ मजहबमें ईश्वर पिता है और मनुप्यमात्र उस महान पिताके बचे हैं, यानी सब एक पिताके बचे हैं। नैतिक जीवन कैसा होना चाहिये इस विषयकी व्यवस्था इस नृत्रके अवजंबनपर रही है। अपने बचोंकी और मां बापके प्यार में और माई वहनों के आपसके प्यार में जो कोमलता और स्नेहलता रही है वही सहद्व यताका ज्ञान परम श्रेय वस्तुकी प्राप्तिमें होता है। मां बाप और माई बहनों के पवित्र प्रेम के झरनों में से अन्य स्नेही संबंधी और सहवासियों प्रति कोमल भावोंकी उत्पत्ति होती है। जिनकी और सहवासियों प्रति कोमल भावोंकी उत्पत्ति होती है। जिनकी और हमारा ऐसा शुद्ध प्रेम होता है उनको यथाशक्ति सहायता देने के लिये हम उद्यत रहते हैं। ऐसा प्रेम हमें सब मनुष्योंके प्रति रखना चाहिये अर्थात् जो लोग हमारे परिचय में आवें उनका जितना बन सके उतना श्रेय करने में यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये। इस लिये दूसरोंके उपयोगी होने के लिये हमें स्वयं ऐसे प्रसंगों की स्वोज में रहना चाहिये। एकाएक (अकस्मात्) ऐसे प्रसंग आजाएं तब तक

राह देखकर निश्चित बैठे रहना ठीक नहीं है । धर्म, कौम, वर्ण, वैगेरे किसी तरहके भेद का ख्याल इस काम में नहीं लाना चाहिये। जिस तरह मां बाप अपने बच्चोंको उनके दोष के लिये सजा देनेकी ओर नहीं लेकिन उनके सुधारकी ओर प्रथम ध्यान देते हैं, इसी तरह पापी मनुष्य दोष युक्त हों और दंड के पात्र हों तोकी उनको पापसे मुक्त करने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिय । इससे समझ लिया जायगा कि अच्छे और परोपकारी कार्य करना हमारा पहला कर्तव्य है ऐसा ईसाई नीतिका उपदेश है। अच्छे उद्देशोंको सफल करना पापके नाश करने से अधिक आवस्यक है। पापसे दूर रहना और दुःखसे मुक्त होना इनकी अपक्षा अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छे कार्य और अच्छे भावोंपर अधिक मार दिया गया है। प्रत्येक वृत्तिको दवाने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से कई अच्छी होती हैं। ऐसी अच्छी वृत्तियों का पोषण करना दोष नहीं है । स्टोइक नीति और त्यागी उदासीन वृत्तिकी प्राचीन भावनाओंका अनुसरण करनेवाले नीतिके अन्य मार्गीसे इस खास विषयमें ईसाई नीति भिन्न पडती है। ईसाइ नीति के अनुसार कोई भी मनुष्य या कोईभी वस्तुके प्रतिः हमारा अमर्यादित प्रेम होना असंभव है; अर्थात् किसी मनुष्य या वस्तुकी ओर हम जितना प्रेम रखना चाहते हैं उतनाही रहता है। किसी खास मनुष्यसे अधिक प्रेम रखना दोष नहीं है परन्तु ऐसा करने में अन्यलोगोंकी ओर प्रेम न रखना दोष है। इस

नीतिकी मर्यादा बहुत विशाल श्वसी गई है। जो वस्तुएं स्वभाव से ही दुष्टहोती हैं उनको छोडकर और सब वस्तुओंका उसमें समावेश किया गया है। शरीर आत्माक रहने के लिये भवन है इस िक्ये शारीरिक, सांसारिक या नैतिक सुख भोगना टोष युक्त नहीं है। अलबत्ता भौतिक सुलकी अपेक्षा आध्यात्मिक सुलका विशेष महत्त्व है तो भी भौतिक सुख भोगनेमें दोष नहीं है। शरी-रको आत्माके आधीन करने के लिये अतिशय देह दमन और शोषण ईसाइयोंमें केवल अपवाद रूप बहुत कम देखा जाता है। अन्य छोरोंकी सेवा करने में विध्नकर हों ऐसे शारीरिक भोगोंका त्याग करना उचित है । इससे अधिक देह दमनकी ओर ईसाइयोंकी वृत्ति आधुनिक समयमें अथीत् गत चारपांच शताब्दियोंमें नहीं देखीगई है। ईसाई नीतिकी सामाजिक भावना भी इसी प्रकारकी है। व्यक्तित्व से आगे बढकर परम तत्वमें लीन होकर व्यक्तिका लय करने के छिये प्रत्येक मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिये ऐसा ईसाई मज्हबका आदरी नहीं है। इस मज़हबका आदर्श सर्वथा सामाजिक है। हमें ईश्वरके साम्राज्यका स्थापन करना है। जिस तरह पध्वीकी राज्य संस्थाओंमें प्रत्येक मनुष्यके अच्छे बुरे कुत्योंका सारी संस्थापर असर होता है उसी तरह ईश्वरके साम्राज्यमें भी प्रत्येक नागरिक के कृत्यों का असर सारे साम्रा-जयपर होता है। सारे समाज का हित साध विना स्वयं हमारा हित नहीं साधा जा सकता है। जीसस ने कहा है कि " अपने

जीवन को बचाने की कोशिश करनेवाला अपना जीवन गंव।यगा और मेरे निमित्त अपने जीवन के भोगदेने वाले का जीवन सफल हागा (मैध्यू १० ३९)। अर्थात् अपना स्वार्थ साधने की भावना मनुष्य की मनमें भी नहीं रखनी चाहिये। सामाजिक दृष्टिसे इस उपदेशका शिक्षण यह हैं कि मनुष्य कैसी भी तुच्छ या अधम स्थिति में क्यों न हो उसका आत्मा प्रभुके साम्राज्य का एक अमूल्य अंग है। " मेरेमें श्रद्धा रखने वाले छोटे से छोटे प्राणीके दिल कोभी जो मनुष्य रंज पहुंचाता है उसके गर्छेमें पत्थर बांधकर उसको समुद्र में फैंकदेना उचित है "(मार्क ९, ४२)। छटीसे पंद्रहवीं शताब्दि तक मध्य युगमें संसार की उपाधियों को छोडकर मठोंमें एकांत जीवन विताने की तरफ जैसे लोगों की वृत्ति हुईथी वैसेही सामान्य समाज में भी इसलोक की अपेक्षा परलोक के लिये भावना अधिक बलवान हो रही थी। इस तरह एकांत जीवन की ओर विशेष रुचि होनेके खास कारण अबतक पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होसके हैं। मठों में रहनेवाले साधु और साध्वी निरुद्यभी जीवन नहीं बिताते थे। अक्सर वे खेती करने में अथवा विद्या प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत करतेथे। सब बातें देखनेपर उनका एहिक जीवन परलोकके लिये एक प्रकारकी तैयारीके तौरपर था; ऐसी सामान्य भावना उन दिनोमें प्रचित थी यह कहना अनुचित न होगा। धर्म में बाह्या-चारका बल बढ गया । इस स्थितिके परिणाममें वैसीही बलवान

प्रतिक्रिया हुई। हम यह कह सकते हैं कि इटलीमें प्रचालित साहि स्यके उद्बोधनमें और प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधारमें यह प्रतिकिया मत्यक्ष हुई । इटली के उद्बोधनसे श्रीक और रोमन सर्वदेशीय साहित्य और आदर्शोंकी ओर होगोंकी रुचि होने हगी। होग श्रीक और रेामन आदर्शोंको प्रमाणमूत मानने छगे। मध्ययुगकी पारलोकिक भावनाओंके स्थानमें मनुष्यकी ऐहिक उन्नतिका आदर्श जनसमाजके सन्मुख खडा हुआ। मनुष्यकी इस संसारमें उन्नति भारै उसकी शक्तियोंका विकास, यह उपदेश ध्यान देने योग्य माने गये। शरीरको बलवान् बनाना और उसके सौंद्र्य को विक-सित करना महत्त्व पूर्ण बात है ऐसा माना गया। सर्व प्रकार के सौंदर्यकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ। इसके परिणाममें इटलीयें उस समय कविता, संगीत, चित्रकला और शिरप शास्त्रका विकास हुआ । यह माना गया कि इन दिशाओं मेंही पूरा प्रयास करना और ध्यान लगाना मनुष्य के लिये उचित है। सच देखा जाय तो भविष्यके परिणामके विचार करने की अपेक्षा किसी बातका हमारे मनपर क्या असर होता है इस पर ध्यान रखना अधिक आवश्यक है। इसी दृष्टिसे हरएक चीजकी तुलना करनी चांहिये, ऐसा मत उस समयमें चलने लगा। कला कौशलकी तरफ विशेष ध्यान देना आरंभ हुआ; उसके साथ साथ स्त्री पुरु-षके परस्पर संबंध के लिये सामान्य नीतिकी जो व्यवस्था प्रच-कित थी वह और एकनिष्ठा व त्रामाणिकताकी व्यवस्थामी शिथिक

होती गई । परलेकिका शासन देनेवाला ज़ोर नरम हो गया और नीतिका शासन नीतिको स्थिर रख सके इतना बरूवान् नहीं होने पाया ।

सामान्य नीति जिस अधम स्थितिको पहुंचीथी उसके और धर्माचार्यों के दुराचार के विरुद्ध पोटस्टेंट लोगोंका धार्मिक सुधार एक ताडना रूप इस समयमें प्रचलित हुआ। लोगोंमें सची धार्मिक भावना और जिज्ञासा उत्पन्न करनेका इस सुधारका खास उद्देश्य था। वाह्याचारकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता था उसके कम करने का भी इस सुधारका यत्न था । दक्षिणके अधिक उष्णप्रदे-शके लोगोंके कुछ विलासी और आनन्दिप्रिय विचारोंके सामने वह सधार ठंडे प्रदेशके लोगोंका एकसस्त जवाव था ऐसा हम कह मकते हैं। यह जवाब उनके स्वभावके अनुसार सख्त और कडा है। सामान्य दुराचारों के सामने यह हलचल उपयोगी हुई: परन्तु इस हरुचरु में नैतिक जीवन का विशास दृष्टिसे अवस्रोकन नहीं किया गया था। बायवलके-विशेष आश्चर्य की बात है कि अधिक अंशर्मे '' ओल्डटेस्टमेंट '' के और विशेष रूपसे '' दस आजाओं '' के-आदेशों का पालन करने में ही नैतिक जीवन पर्याप्त होता है ऐसा नीतिसंबंधमें इस सुधारका उपदेश है। "ईश्वर और आत्मा " " आत्मा और ईश्वर " उनकी इस भावनाका अशीत् प्रत्येक व्यक्तिके लिये ईश्वर को उत्तर देना होगा इस भावनाका

नीतिपर बड़ा उपयोगी प्रभाव पड़ा है। ईश्वर के साथ इस प्रकार के संबंधने और उसके अंग में बायबलमें दी हुई अनेक आज्ञा-र्जोने इस सुधारमें महत्व पूर्ण भागलिया है। परिणाममें युरुप के उत्तर तरफके देशों में आफ्तीका और औस्ट्रेलिया के कई एक संस्थानोंमें और अमेरिकावासी लोगोमें व्यक्ति स्वातंत्र्यकी भावना अतिशय बलवती होरही हैं। कैथिलिक पंथके प्रचारके समय ऐसी भावना कभी उत्पन्न नहीं होसकतीथी । गत कुछ शताविद्यें।से. पश्चिममें व्यक्ति स्वातंत्र्यके विरुद्ध बड़ा कोलाहल मचरहा है। जो मनुष्य धर्मके विषयमें पहले अपने आत्माकाभी अधिक अंशमें विचार कियाकरे वह भौतिक बातोंमेभी अपनेही लामालामकी ओर हृष्टि रक्ले यह स्वाभाविकहैं । विशेषमें जिस तरह यह सुधार देहद्मनका पक्षपाती न था उसतरह सौंदर्थका पक्षपातीभी न था। इस जीवनमें उपयोग के जो जो साधन मिलें उनका उपयोग और उपयोग करने के विरुद्ध उसका उपदेश न था। परंतु मृत्युके पीछे के जीवनके लिये आध्यात्मिक कल्याण साधने की हरएक मनुष्यको खास जरूरत है यह बात अच्छी तरह समझाने का इस सुधारकका उपदेश था। आमतौरपर सौंदर्यका अथवा सौंदर्यकी किसी शाखा का अर्थात् किसी कलाके विकास करनेकी ओर उस समयमें ध्यान नहीं दिया जाताथा। इंग्लैंड के प्यूरिटन के नामसे मशहूर प्रोटे-स्टेंट छोग इस संसारके मुखोंकेपति विल्कुछ उदासीन वृत्ति नहीं, तोभी स्टोइक होगों कीसी वृत्ति रखने का उपदेश करते थे, ऐसा कहा जाय तो अनुचित नहीं है। भक्तिमें सौंदर्यका भावभी बढावें ऐसे शोभा के साधन उनके गिरजाधरों में नहीं देखे जाते हैं।

ईसाई मज़हवकी भिन्न भिन्न शालाओं में से किसीसे सीधा ताल्लुक नहीं रखनेवाल तत्त्वज्ञलेग नीतिक प्रश्नों और जीवनके आदर्श के संबंधमें विदेचन करनेके लिये अब आगे आये । हौळ्ज़ अपने ग्रंथों में व्यक्ति स्वातंत्र्यको हदसे बाहर लेगया। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वार्थके लिये ही श्रम करता है। सुख सत्ता और स्वातंत्र्य के लिये हरएक आदमी कोशिश करता है। इन तीन वस्तुओं के अतिरिक्त दुनियामें और कोई वस्तु स्पृहणीय नहीं है। इस प्रकार का मत हौळ्ज़न प्रचलित किया। उसने अपने जडबादी तत्त्व ज्ञान के आधार पर निश्चित किया। उसने अपने जडबादी तत्त्व ज्ञान के आधार पर निश्चित किया कि समाज व्यक्तियों कौ इच्छाकी भली भांति तृप्ति करने के लिये निश्चित रूपसे स्वीकृत किया हुआ साधन है। श्रेय वस्तु सुख आनंद में रही है इस मतळवकी पद्धित एक या दूसरे रूपमें स्पष्ट या गर्भित रीतिसे पश्चिम में सर्वदा स्वीकृत हुई है ऐसा हमें मानना होगा।

अमुक एकही संज्ञासे नैतिक जीवन का आदर्श समझाने का प्रयत्न वर्तमान समय में हुआहै। सुखकी प्राप्ति और दुःस का त्याग यही नीतिका परम उद्देश्य है, इस सिद्धांत वाली नैतिक पद्धति को पश्चिम में अच्ही बहानुभूति मिली है। इस पद्धति के विरुद्ध दो मुख्य अपवाद हैं। किसके सुखकी वृद्धि करने का हमारा उद्देश्य होना चाहिये १ कोई लोग; ऐसा उत्तर देते हैं कि हरएक आदमी को अधिक तर अपने ही सुखकी वृद्धि में उद्यत रहना चाहिये; परन्तु बहुतसे विचारकों का यह मत है कि अन्य लोगोंके सुखका भी खयाल रखकर हर मौके पर अधिकसे अधिक सुख प्राप्तहो इस प्रकार का हमारा वर्तन होना चाहिये। यदि यह पिछलामत स्वीकृत करें तो मनुष्यकी दूसरों के सुख के छिये किन संयोगों में अपने सुखका भोगदेना चाहिये ? और मनुष्यको ऐसा भाग नैतिक दृष्टिसे क्यों देना चाहिये ? यह दो प्रश्न उपास्थित होते हैं। नीति संबंधी किसी भी वादका हम स्वीकार करें तो भी कोई भी कृत्य करते समय हम अमुक प्रकारकी गणना करते हैं यह वाततो निर्विवाद है। इस छिये हर मौकेपर अलग अलग बर्चाव रखने से कितना सुख मिल सकता है इस बातका निश्चय करना कठिन तो अवस्य है, तथापि ऐसी गणना करना असंभव नहीं। प्रत्येक व्यक्तिका हित और अखिल समाज का हित भिन्न भिन्न दिशाओं में न होते हुए एकही दिशामें है इस लिये अकेक योजनाएं घडी गई हैं। दृष्टान्त में समाज को हितकर हों ऐसे कृत्य करने वालों को इनाम खितान और मान मिले और समाज को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य करने वालों को सजादी जाय ऐसे कानून जारी होने से अलबत्ता इस दिशामें कुछ हो सकता है। लेकिन इसका असर होने के लिये कानून की सजा और कदरदानी ऐसी भारी होनी चाहिये कि उनके विरुद्ध बतीव रखना प्रत्येक मनुष्य के लिये स्वार्थ दृष्टिसे हानि करहो इस वात में कानून उपयोगी हो सकता है, और सच देख जायतो उपयोगी हुआमी है; तथापि उसका अच्छा प्रभाव बहुत मर्यादित है। प्रारंभ सेही समाज के हितको किसी कदर रक्षण मिलता है। दुष्ट मनुष्य प्रारंभ से ही समाज को नुक्सान करने से रुकजाता है और बीर पुरुष अथवा परोपकारी नर लोक मतसे उत्ते जित होकर समाजसेवामें उद्यत होता है यह निर्विवाद है।

मुख भिन्न भिन्न प्रकार का होता है ऐसा मानने से उनकी पद्धति में जो विरोध माल्रम होता है उसका खुळासा सुखवादी लोग नहीं कर सकते हैं। यह इस पद्धतिमें दूसरी कठिनाई है। सच देखें तो उनके मतानुसार अधिक से अधिक सुख मिला कि बस हुआ। वह सुख किस प्रकार किन साधनों द्वारा मिळता है इस बातको देखनेकी नैतिक दृष्टिसे कुछ आवश्यकता नहीं रहती है। तथापि जो विचारक छोग इस पद्धतिके पक्षपाती थे वे और अन्य सर्व विचारक लोगमी यह स्पष्ट प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि इस मतका स्वीकार किया जाय तो फिर नीति और अनीतिके बीच किसी प्रकारका अंतर रहेगा ही नहीं । इस कठिनाई को दूर करने के छिये यह मान लिया जाय कि एक प्रकार का सुख दूसरे प्रकार के सुखसे बढ़कर है, तो फिर सुख के मित्र मित्र पकारों और मेदों के वर्गीकरण के छिये किसी एक पद्धति अथवा तुलनाकी आव-. इयकता रहेगी । कौनसा सुख ऊंचा और कौनसा सुख नीचा, इसका निश्चय किस तरह हो ? इस प्रश्नके उत्तर में वे लोग कहते हैं कि अमुक प्रामाणिक मनुष्य जिसने सर्व प्रकारके सुखका अनुभव किया हो वह जो निर्णय करे उस निर्णय को ठीक समझना चाहिये। उनका यहभी कथन है कि ज्ञानियोंके अभिप्राय के अतिरिक्त लोकमत निश्चित करनेसेसी यह कठिनाई दूर हो सकती है।

सुखवादकी पद्धतिमें जो जो कमी माल्यम हुई उनको किसी कदर दूर करनेमें उत्क्रांतिवाद सफल हुआ। उत्क्रांतिवादका अर्थ यह है कि क्रमसे उच्च पंक्तिपर हम चढ सकते हैं। इस चादके अनुयाथियों में हर्बर्ट स्पेन्सर आदि तत्त्वज्ञानी छोग थे। उनका कहना है कि जो जो वस्तुएं सुख देनेवाली हों वे जीवनके उपयोगी और जीवन की वृद्धि करनेवाली होती हैं। जब सुख उत्पन्न होता है तब उन के मतानुसार यह समझ छेना चाहिये कि शरीरकी किया परिस्थितिके अनुकूछ है; और जब दु:ख उत्पन्न हो तब समझ लेना चाहिये कि शरीरकी किया परिस्थिति के अनु-कुळ नहीं है । देह धर्मविद्यासे सुलका इस प्रकारका संबंध है ऐसा उत्कांतिवादका मत है। जहां जहां प्रत्यक्ष रीतिसे शरीरकी कियाएं और परिस्थिति, व्यक्तियां और समाज, इन द्वंदोंका संबंध अनुकूल 🕒 न हो वहां वहां उत्क्रांतिवाद कहता है कि कालकी गतिसे अनुकूलता हो जावेगी । जीवन जैसे अधिकाधिक उत्क्रांत होता जाता है , वैसे एक मनुष्य का सुख बहुतसे मनुष्योंके सुख के साथ अधिक े और अधिक अनुकूल होता जाता है, और वर्तमान क्षणिक सुख ं भविष्यक्ते स्थायी सुखसे अधिक अनुकूछ होता है।

नीतिका कड़ा और अव्यक्त दृष्टिसे विवेचन कैंट के नीति शास्त्रमें बहुत सफल रीतिसे किया गया है। उसने नीतिसे सुखको बिहकुछ अलग करके दोनोंमें कुछ संबंध नहीं है एसा वतानेका प्रयत्न किया है। सुख प्राप्तिके लिये हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। यह ठींक है. परंत्र उस प्राप्तिमें कोई नीति गौरव नहीं है । हमारे कर्त्तुव्यका पालन करनेमें नीति रही है । कर्त्तव्य परायणता अथवा सद्गुणमें एक प्रकारका गौरव है। अभी या आगे सुख मिले इस लिये हम कर्तव्य परायण नहीं हो सकते। कर्तव्य में किन बातोंका समावेश होता है यह हैंटने स्पष्ट रूपसे नहीं दिखलाया है। बुद्धि के आदेशोंके अनुसार वर्तन रखनेसे कर्चव्यसिद्ध हो सकता हैं। ईश्व-रके साम्राज्यमें प्रत्येक जीवात्माकी समान आवश्यकता और उपयो-गिता है, इस प्रोटेस्टंट सिद्धांतपर कैंट के नीतिशास्त्रमें भी भारिदया गया है। उसके मतके अनुसार किसी मनुष्यका साधनके तौरपर उपयोग करना ठीक नहीं है । प्रत्येक मनुष्य विश्वका एक बहुमूल्य अंग है, और इसलिये वह साधन रूपनहीं परंतु आंतिम उद्देश्य रूप गिना जाना चाहिय; नैतिक उन्नतिको पहुंचेहुए मनुष्य साम्राज्य मृष्टिका आदश होना चाहिये और इसीदशा में मृत्युके पीछे के जीव-नमभी प्रगति करके उत्कर्ष पाप्त होसकताहै ऐसा वह मानताथा। भारमोन्नतिके इस आदर्शमें सत्य, परोपकार आदि सद्गुणोंकाभी समावेश किया गया है। कैंटभी स्टोइक छोगोंकी तरह साबता था कि सद्भुणी मनुष्य की हो सचा सुख मिलता है और आत्मी नित

की सीमातक पहुंचने से परम सुख अपने आप अंतमें अवस्यः मिलता है।

पश्चिम के आधुनिक नीतिशास्त्र के व्यवस्थित विवेचनों में तत्व ज्ञानियोंके प्रंथों में और साधारण मनुष्यकी कल्पना में समान रीतिसे पश्चिम का आधुनिक नीतिशास्त्र यह तो स्वीकार करता है कि नीतिकी दृष्टिसे अच्छा क्या और बुरा क्या इस बातका निर्णय करने की शक्ति मनुष्य में जन्मसेही रहती है। इस शाकिको 'अत:करण' या 'चिदवृत्ति' कहते हैं। अंत:करण बुद्धिका रूपहैं या भावोंका इस संबंध में तत्वज्ञों में दो मत हैं। इस प्रश्न के संबंध में स्पष्ट निर्णय करने की यहां आवश्यकता नहीं है। यह संज्ञा बटलर नामके नीति शास्त्रज्ञने इंग्लैंड में प्रचलित की । वह कहता है कि अंतःकरण के आदेश सत्तात्मक होते हैं। कोई कृत्य अच्छा होया बुरा इस बात के निर्णय का आधार रुचि या अरुचिपर नहीं है। नीति के आदर्शीका खास रुक्षण यह है कि उन आदर्शों के अनुसार वर्तन रखना चाहिये, ऐसा नीति शास्त्र के उन आदेशों से सहज समझा जाता है बटलर और पश्चिम के अन्य विचारक लोग इसका कारण यह बताते हैं कि हमारे स्वभाव में अंत:करण ईश्वराज्ञा की प्रेरणा करने वाली श्रक्ति है। हमारा अंतः करण अच्छे बुरे का भेद दिखलाता है। वास्तव में हमारी वृत्तियोंपर वह शासन और आज्ञारूप है। ओरोंके लिये प्रेम अर्थात परार्थ वृत्ति एवं स्वयं अपने लिये प्रेम: अर्थात् स्वार्थ वृत्ति ऐसे दो प्रकार के भाव मनुष्य के अंतः करण में होते हैं। दोनों प्रकार के भावों का पोषण करना हमारा कर्तव्य है। बटलर का कथन है कि दुराचार का मूल स्वयं अपने को अधिक चाहने से नहीं परंतु अपना सङ्घा स्वार्थ किस बातमें हैं यह नहीं समझने से होता है। सच्चा स्वार्थ बुद्धि पूर्वक स्वार्थ वृत्तिका अनुसरण करने में रहाहै इस के उपरांत मनुष्य स्वभाव में कई एक निःस्वार्थी भाव भी होते हैं, जैसे कि सच वोलने की निःस्वार्थी इच्छा। सचवोलने की निःस्वार्थी इच्छा। सचवोलने की निःस्वार्थी इच्छा। सचवोलने की निःस्वार्थी इच्छा में स्वार्थ और परार्थ इन दोनों में से एक की भी तरफ वृत्ति नहीं रखते हुए केवल सच बोलने ही के लिये जो इच्छा मनुष्य स्वभाव में देखी जाती है उसी को सञ्चा निःस्वार्थी भाव कहसकते हैं।

उन्नीसवीं शतार्ठ्या में पश्चिम देशों के विचारकों का ध्यान संपत्ति के सामान्य स्वामित्व के प्रश्नकी चर्चामें लगाहुआ था। सामान्य स्वामित्व व्यवहार में लाना इष्ट है या नहीं इस बातका निश्चय करने में देशके नेतालेग उस समय लगरहे थे। कई विचार कों ने इस योजना की हंसी करके उस का खंडन करने का यल किया, औरोंने मजबूत दलीलों से उसका समर्थन किया। इस मत को व्यवहार में लानेका प्रश्न खास कर के अर्थ शास्त्र तथा नीति शास्त्र अतिगाद संबंध रखता है। तथापि उस का मूल नीति शास्त्र परहें, इसलिये इस विषय में यहां विवेचन करना उचित है। 'सामान्य म्वाभित्व' इस नामसे जो अर्थ स्वित होता है वह उस

मतका उद्देश्य नहीं है। समाजको प्रवृत्तिका केंद्रस्थान देना यह नहीं परंतु समाज के प्रत्येक अंग अर्थात् मनुष्यके हितकी सिद्धिहो ऐसी योजना व्यवहारमें लाना यह सामान्य स्वामित्वके उपदेशकोंका उद्देश्य है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्तिको समाज के हित के छिये। श्रम करना चाहिये, और प्रत्येक मनुष्य के श्रमसे जो सम्पत्ति उत्पन्न हो उस पर सारे समाज का अधिकार होना चाहिये औ^र उस का लाभ सारे समाज को मिले ऐसी उसकी बटौती होनी चाहिए। आरंभमें उसमत के अनुयायिओंने श्रमजीवियोंका पक्ष लेकर उनके उद्योगसे उत्पन्न होनेवाली संपत्तिका जो हिस्सा उनको मिलता था उस से अधिक उन को मिलना चाहिये ऐसा विरोध उठाया था। इसपर से इस मत को कोई छोग जडवाद की तरफ झुकनेवाला अर्थात् शारीरिक भोग की स्पृहा करनेवाला मानते हैं। यह सच है कि इस मत के कुछ अनुयायी होग जडवादी थे पर तोभी इसमत का उसवाद से कोई सीघा संबंध नहीं है। इस मत के अनुयायियों का यह सिद्धांत था कि शारीरिक और अन्यश्रय करनेवाली वस्तुओं में से सब को पूरा हिस्सा मिलना चाहिये।

फान्सदेशवासी औगस्टम् कौम्त के नाम से विख्यात आधि-भौतिक तत्त्ववाद नाम के मतमेंभी सामान्य स्वामित्ववाद से मिलती हुई नीति का उपदेश किया है। कौम्त के शिक्षणका मतलब यह था कि मनुष्य जाति की उन्नति नीतिका उद्देश्य है। इस संसार में सुखसे न्यतीत होसके ऐसे आदर्श जीवन के लिये मनुष्य को इच्छा रखनी चाहिये। इस संसारसे परे ऐसी कोईमी वस्तु हमारे लिये वेकार है। अध्यात्म विद्याकी करूपनाओं में और हवे दानव परलोक आदि वहमों से मरे हुए धर्म की बातों में अपनी शक्तियों का व्यय करना मनुष्य के लिये ठीक नहीं। इतना तो कहना पड़ेगा कि परलोक में आस्था नहीं रखने वाले लोगों के लिये मनुष्य जातिका उद्धार एकस्तुत्य आंतिम उद्देश्य है, यह स्पष्ट रीतिसे दिखलाने का मान इस बाद को देना उचित है।

सींदर्य को जीवन का आदर्श और अंतिम हेतु मानकर जीवन बिताने का यत्न पश्चिमके कुछ होगोंने उन्नीसवीं शताब्दी में कियाया वे मानते थे कि सींदर्य का विकास और सींदर्य के भावको संतुष्ट कर सके ऐसी प्रत्येक कृति और प्रत्येक कृत्य स्तुत्य है। इटही में साहित्य का उद्बोधन हुआ उस समय में जैसे नीति की पद्धित दीही होगई बैसे ही सामान्य जन समाजकी नीति अधम होने लगीथी परंतु उन्नीसवीं शताब्दी में इस मतका अधिक प्रमाव न रहा वह मर्यादित रहा और उसका प्रचार न होसका। उस शताब्दि में सुविस्त्यात निराशा वादी शोपनहोर ने कहा और सींदर्य की स्तुति बडी विद्वत्तासे की थी। शोपनहोर को जीवनकी सब वस्तुएं स्पष्ट रूपसे अनिष्ट मास्त्रम हुई। उसने केवल संगीत में ही कुछ शांतिका स्थान देखा। इस जगह यह भी कहना उचित है कि 'समभाव' की वृत्ति से कुछ शांति मिलसकती है, इस मतलब का उसका उपदेश था,

और 'समभाव' उसके नीतिशास्त्र में मुख्य सद्गुण थाइस प्रकार के विचार के प्रचार के विरुद्ध पश्चिममें नीज़का शिक्षण उपस्थित हुआ।

नीज़ नभी सौंदर्य की भावना पर खास भार रक्खाथा, यद्यपि इस विषय में वह शोपेनहोार से सहमतथा, तथापि साधु जीवन किस प्रकारका होना चाहिये, इस विषयमें उसका मत शोपेनहौर के मतसे जुदा पडताथा। उपर जैसे हमने कहाहै शोपनहौरके निराशाबाद के सामने प्रतिध्वानिरूप में उसके मतका उद्भव हुआ था । शोपनेहार के मतमें नीतिकी जड़ ''समभाव'' अथवा ''दया'' पर स्थित है। नीजने इसमतके विरुद्ध प्रतिघोष कियाथा। वह प्रति-घोष यह था कि इस प्रकारका ''समभाव'' मनुष्यको निर्माच्य बना देता है । नीज़के मतानुसार जीवनका उद्देश्य यह होना चाहिये कि मनुष्य मनुष्यत्वसे आगे बढे। जिस पकार वह अधम प्राणियोंसे अधिक उत्कांत हुआ है उसी प्रकार मनुष्यत्वसेभी आधिक उत्कांत होना जीवनका सचा आदर्श है। मनुष्यसे निम्नश्रेणीके पाणियोंकी उत्कांति विशेष करके शार्रारिक वलकी दशामें हुई है; इसलिये नीजके मतमें बलकी या सत्ताकी पाप्तिकरना उत्तम वस्तु है। कुछ अंशर्मे शारी-रिक बलको इस प्रकार आदर्श मानने में नीजने अपने अनुभवका सहारा लियाथा; क्योंकि वह खुद शारीरिक रोगसे और निर्वलतासे तंग आगयाथा । जगत्का सामान्य अनुभव है कि हम में जिस-शक्तिका अभावहे। उसको हम पूजनीय मानते हैं; और इसीकारण

नीनके लिये शारीरिक बल पूजनीय था। परंतु नीज़के मतका न्याय खुद्धिसे विचार कियाजाय तो कहना पड़ेगा कि अंतमें उसने यह प्रतिपालन कियाथा कि हम उच्चतर मनुष्यहोनेका यत्न करें, अर्थात् वलवत्तर होनेका प्रयत्न करें, उच्चतर मनुष्यको सत्ता प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना इसका यह अर्थ है कि ऐसी इक्ति अपने में होने के कारण वह मनुष्य अपनेसे अधिक निर्वल मनुष्योंकी ओर प्रेम दिखला सके। नीज़ के इन विचारोंका असर सामान्य लोगोंपर यह हुआ कि व्यक्तिस्व पर अधिक भार रक्खा गया और सत्ताप्राप्ति का हेतु विग्रह भी नैतिक दृष्टिले उपयोगी समझा जानेलगा। जर्मन बादशाहकी राजकीय नीतिमें भी " सत्ताके सामर्थ्य का समर्थन" का नीज़ का यह सिद्धांत एक बड़ा भागरखता है।

कन्टके पाँछके समय में ऊपर प्रदर्शित की हुई पद्धातियों में मनुष्य का प्रवृत्तिओं के एकाध क्षेत्रको अलग कर के उसपर विशेष भार रक्का था। दूसरी ओर कुछ अन्य तत्ववेत्ताओंने जीवन के आदर्श का अधिक गृढ और सम्पूर्ण विस्तारसे अभ्यास किया था। कैन्टन सूचित किया था कि यदि पत्थेक व्यक्ति नीति का आंतिम हेतु समझाजाय तो अपनी पद्धति में वाह्याचार का जो दोष दिखताथा वह दोष नैतिक पद्धति में न रहे। कैन्टके पीछे की कुछ पद्धतिओं में व्यक्तित्व का विकास जीवनका आदर्श माना गया है, बुद्धि और ऐसी अन्य भिन्निम्त्र शक्तियों के विकास से और सत्यशील, परो-पकार, उद्योग आदि सद्धुणों की प्राप्ति से आत्मोन्नित का आदर्श

फली भूत किया जासकता है। जबतक मनुष्य अपने चारित्र्य से पूज्यभाव और पशंसा का पात्र न हो तबतक उसका नीवन निर्म्थक है। परंतु जन समाज के समूह से व्यक्तिको बिरुकुल अलग रखना असंभव हैं; इसिछिये भारमोन्नित का समाज की उन्निति से गाढ संबंध है। हेगल नामी जर्मन तत्वज्ञानीने इस रहस्य को समझ लिया। उसका उपदेश था कि कुटुम्ब, संस्था, और धर्म समाज इनतीन समूहों का प्रत्येक व्यक्ति एक अंग है; इनतीनों समूहों पर प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का प्रभाव पडता है। यह बहुत आवर्यक बात है कि श्रेष्ठ चारिज्य नीति के आधारपर रचाजाना चाडिय । वास्तविक परिस्थिति इस प्रकार की होनेके कारण व्यक्ति की नैतिक दृष्टिसे उन्नित और आदर्श माने गये हैं ऐसा ऊपर के विवेचनसे प्रतीत होता है, तथापि मुख्य प्रश्न तो यह है कि नैतिक जीवन किसप्रकार का होना चाहिये। व्यक्तित्व की उन्नति के आदर्श संबंधी विचार करते प्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उसआदर्श में किन किन बातों का समावेश होता है ऐसी व्यक्तिके लिय किन प्रकार का कुटुंब और किस प्रकारकी राज्यसंस्था अभीष्ट हैं इब बातका प्रथम निर्णय किये विना इस प्रश्नका उत्तर नहीं दिया जासकता है यह सुव्यक्त है।

यद्यपि पश्चिम के तत्वज्ञ छोग मनुष्य में 'अंतःकरण' होने का अबतक स्वीकार करते हैं तथापि उत्कान्ति वादके प्रचार से उस मतका कुछ अंश में रूपांतर हुआ है। अच्छा क्या और बुरा क्या

इस संबंध में प्रत्येक मनुष्य का अभिप्राय एकसा नहीं होता है। एकही मनुष्य एक समय इस संबंध में एक प्रकार का आभिप्राय प्रदर्शित करता है, और दूसरे समय वही मनुष्य उसी संबंध में विपरीत अभिपाय रखता है । अच्छा क्या और बुरा क्या इस विषय में सभ्य समाज का अभिप्राय असभ्य और अज्ञान समाज के अभिप्राय से भिन्न होता है। नैतिक जीवन में समय की प्रगति के साथ अमुक प्रगति देखी जाती हैं। अच्छा क्या और बुरा क्या इस संबंधी विवक बुद्धि का भी विकास होता माळ्म पडता है। साधु पुरुष को साधारण मनुष्य की अपेक्षा अच्छे बुरे के भेद का अधिक ज्ञान होता है। जिन महात्माओं की ओर समाज पूज्य भाव रखता आया हो और अबभी रखता हो उनके प्रंथों से और उनके वचनों से अच्छे बुरे को पहचानने की हमारी शक्तिको हम विकसित करसकते हैं। उनके उपदेशों के अनुसार वर्ताव रखने से उन उप-देशों के गौरव का हम अपने जीवन कम में अनुभव करते हैं। उन महात्माओं के उपदेश, समाज के रीति रिवाज के अभ्यास और हमारे जाति अनुभव से हमनिर्णय कर सकते हैं कि अमुक प्रकार का जीवन मनुष्य के लिये उत्तम प्रकार का कहा जासकता है।

नैतिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिये, इस संबंध में पश्चिम में आजकल जो मत सामान्य रीतिसे प्रचलित है उनका संक्षिप्त-सार हम नीने देते हैं। अबतक जिन जिन सद्गुणोंके नाम भिन्न भिन्न स्थलों पर दिये गये हैं, वे सब साधुजावन के लिये आव-

इयक हैं। इन सद्गुणों के द्वारा हमारा चारिच्य समाज में प्रकट होता है । मनुष्य का चारित्र्य ही सबसे अधिक महत्व की वस्तु है। हमारे प्रत्येक हेतु को सामाजिक दृष्टिसे समझने का आजकळ प्रयत्न होता है। वर्तमान समयकी भिन्न भिन्न हरुवर्छे सूचित करती हैं कि भौतिक श्रेय, शारीरिक अरोग्य, रहने के मकानों का सुघड़पन इत्यादि भौतिक उन्नति के साधनों की वृद्धि और उनके विकासकी ओर प्रयास करना हमें डाचित है। सौंदर्य की भावना का जीवन में विस्मरण नहीं हुअ है। साधुजीवन वितान वाले को सौंदर्य की वृद्धि और विरूपता का नाश करने के लिये जितना बन सके प्रयास करना उचित है। और मनुष्यों की आत्मोन्नति साधने में हम उपयोगी होसकें इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करने का भी हमें यत्न करना चाहिये । 'कर्तव्य' में एक प्रकार का दबाव रहा हुआ है, अर्थात् जो हमारा कर्तेन्य है उसको हमें करनाही चाहिये यह हमारा फर्ज है। हमें यह विचार करना उचित नहीं कि '' कर्तव्य '' हमारी वासनाओं से प्रतिकूछ है या क्यों कर । इस परसे यह नहीं समझना चाहिये कि पश्चिम में सुखवाद का बिल्कुरु बहिष्कार हुआ है। किसी अन्य उद्देश्य या हेतुका भोग दिये विना सुख प्राप्ति या दुःख नाश के लिये प्रयास करना हमारा धर्म है । मनुष्य अपना कर्तव्य किये जाय, कर्तव्य परा-यणता में उसको आनंद मिले, और जिन कृत्यों से कर्तन्य अष्ट होने का प्रसंग आवे उन कृत्यों की ओर स्वतः धिकार वृत्तिका

सद्भवहो तब हम कह सकते हैं कि उसने जीवन का आदर्श सिद्ध किया है अर्थात् वह मनुष्य एक उत्तम श्रेणी का मनुष्य हुआ हैं। नैतिक जीवन का आदर्श अमुक एक श्रेय वस्तुकी प्राप्ति में नहीं परंतु अनेक श्रेय वस्तुओं की प्राप्ति में है। इस पुस्तक के 'नैतिक जीवन ' शीर्षक वाले माग में भिन्न भिन्न श्रेय वस्तुएं कौनसी हैं इस विषय पर विस्तार पूर्वक विवेचन किया बायगा।

हूसरा प्रकरण

हिंदू नीतिशास्त्र

भारत में नीतिशास्त्रः—नीतिके पश्च निश्चित करने के छिये बुद्धिद्वारा पृथकरण होनाचाहिये या हृदय भावों अथवा अंतर्ज्ञान द्वारा इस संबंधमें पश्चिमके फिलसुफों में ऐक मत्य नहीं है। जो लोग इस विषयको विज्ञान की तरह बुद्धिगम्य कहते हैं वे उसको शास्त्र अथवा विज्ञानकी एकशास्त्रा मानते हैं ऐसा न मानने अ असको अम्यासका एक विषय गिनते हैं; विज्ञानकी शास्त्रा (शास्त्र) नहीं । विचारकों का बड़ा भाग इसको विज्ञानवत् मानते हैं, इसल्यि पश्चिममें नीतिको बुद्धिके कोई दो एक दृष्टि बिन्दुओं से समर्थित करनेका प्रयत्न किया जाता है । इस कारण हम देखते हैं कि वहां नीतिविवेचनमें स्वाधिलक्षी सुखवाद या परार्थलक्षी सुख-

चाद, अनुभववाद या अंतर्ज्ञानवाद, परमश्रेय वा उन्नातिवाद, सामान्य उपयुक्ततावाद या उत्क्रांतिवाद से निर्णात उपयुक्ततावाद, इन भिन्न भिन्न नीतिवादों का विच होता है। भारत में यह बात नहीं है। यहां भी नीतिकी तत्व दृष्टिस समास्रोचना अवस्य हुई है, परंतु विशेष करके धर्मके साथ नीति संस्था शक्ती गई हैं। और इस स्थि कुछ एक अपवादों को छोडकर नीतिक विधयों पर विज्ञानवत् विचार नहीं किया गया है।

नीतिकी पद्धित के मुख्य विभाग भारत में निम्न प्रकार हो सकते हैं:—

क आर्यनीति

परापूर्वसे हिन्दु लोग रामायण और महाभारत को अपने धर्म और नाितके वचनामृत का सागर समझत आये हैं। यदि रामा-यण, महभारत और भगवद्गीता इन तांनों का नीितसार एकत्रित किया जाय तो आर्य नीित का ज्ञान भली माित हो सकता है। उन में भी गीता की नीित सब का सार भूत है। उसमें षड्दर्शन के सत्यों का सुन्दर एकीकरण मिलता है; यद्यपि गीता का मुख्य प्रवाह एक दिशा कर्मयोगकी ओर है।

ख लोकायतिक अथवा चार्वोक नीति

ं चार्वाक नीति भारत में स्थिर नहीं होयकी । तथापि उस का जडवाद हमारे चित्तकी विशेषतया आकर्षित कर रहा है ।

ग जैन नीति घ वौद्ध नीति

आर्य नीतिके कुछ प्रकीण भेदों का उद्भव सम्प्रदाय नीति से हुआ है । इन संप्रदायों में मुख्य रूपसे शंकराचार्य, रामानुज, मध्य और गौणरूप से चैतन्य, कबीर, गुरुनानक, तुकाराम, नाम-देव, रामदास, स्वामीनारायण, राधास्वामी, रामतीर्थ, स्वामी-विवेकानन्द आदि के पंथों का समावेश होता है। यह सर्व संप-द्वाय प्रथमतः धर्म और तत्वज्ञान के संप्रदाय हैं। प्रत्येक से नीति विषयक ज्ञान स्वतंत्र रूप से निकालना प्रायः असंभव है । अलबता अस्येक धर्मसंप्रदाय या तत्त्वसंप्रदाय (तत्ववाद) का ऐसी नीति 🕏 साथ संबंध होता है जो उस संप्रदाय के साथ सुसंगत होसके। शंकराचार्य के मायावाद का स्वीकार करने वाले शायदही सुलको बीवन का परमश्रय मानर्छे. सर्व को ब्रह्मरूप मानने के कारण वे किसी भी प्रकार के स्वार्थवादके विमुख रहेंगे। परन्तु यह सिद्धांत श्वांकर मत में एक तत्त्व सिद्धांत है, नीति सिद्धांत के रूप में उस पर विचार कभी नहीं हुआ है। यहही हम भाक्त मार्ग के संप्रदायों के विषय में कहसकते हैं। इसलिये नीति की पद्धतियों का विचार इरते समय ऊपर निर्दिष्टिकेये हुये चार विभागोंकाही निरीक्षण करेंगे तो पर्याप्तहोगा ।

क आर्यनीति

" रामायण " नीति-" रामायण "हिन्दुओंके जीवनमें दिव्यओजस्का प्रसार करनेवाला नीतिके आदशेँ से परिपूर्ण ऐति-

हासिक प्रंथ है। उस महाकाव्यका समग्र प्रभाव ऐसा प्रबल है कि समस्त आर्थ प्रजाको सर्व कालमें उससे जीवनके कई उत्तन सद्गु-णोंका सतत प्रोत्साहन हुआहै और होता रहेगा । जैसेकि चाहेसो होजाय पर दिये हुये वचन पालन करना, पितृमक्ति और पितृपेम को उच पकारके सद्गुण मानना; एक पत्नीवत और पतिके सुख दुःखर्मे सदा सर्वथा भाग लेनेकी अद्वितीय आर्य वृत्ति, प्रजापालन और प्रजाके भावोंका आदरकारनेमेंही राजाका सच्चा गौरव है यह पितृवत प्रजा प्रेम इत्यादि शायदही कोई कोई ऐसा अभागी हिन्दू होगा जिसको राम या सीता, रुक्ष्मण या हनुमान के जीवन के किसीनिकसी प्रसंगमें से सद्गुण की दिशामें वरु न प्राप्त हुआ हो। रामायणमें नीति विषयक निरर्थक पांडित्य कहीं भी द्राष्ट्रिगोचर नहीं होता है। वह तो वर्णनात्मक है। उसमें जिनचरित्रोंके वर्णन हम पढते हैं देही ऐसे उदात्त हैं कि जिन्होंने यह प्रंथ मूल रूपेमें पढ़ाहोजैसे कि वहुत से लोग हैं उनपरभी इन चिरत्रोंका प्रभाव पड़ विना नहीं रहता । उन उदात चरित्रों में से कमसे कम तथापि मुख्य उपदेश क्या मिळता है ! किन सद्गुणों के प्रवाह उनमें से बहते हैं ! इन प्रवाशों की कैसी शीतलता और मधुरता है ? इन बातें। का अब हम अवलेकन करें।

'रामायण 'को हम 'सीताचरित ' या 'सीताजीवन ' कहेंतोभी परमोचितहै । आरम्भसे अंततक रामचन्द्रजांक जीवनका वैविध्य, सौंदर्भ और बल सीताजीके पवित्र, प्रमम्य वरि सर्तात्व पर आधार रखता है। सीताजीके जीवनमें से हम सबको यह शिक्षा मिछती है कि दांपत्यमें पतनिता पितसे सम्पूर्ण एक्य है। एकका सुख वह अन्यकाभी सुरू; एवका दुःख वह अन्यकाभी दुःख है। जब श्रीरामचन्द्रजी के इन्हास जाना प्राप्त होता है, तब सीताजी उनके साथ बनमें जाने के ये आग्रह करती हैं, और अंतमें जातीभी हैं। इस प्रमान प्रमान के के साथ सीताजीका जो संवाद हुआ है उससे खादके पतनीका स्नेह केसा होता है? इसका रामायणमें सुन्दर चित्र दिया हुआ है, इस संवादका विशेष भाव यह है कि "आपके साथ जाने में सुझ सर्वथा सुख है, इतनाही नहीं परन्तु पतनी होकर मेरा कर्तव्य मेरा सङ्गाग्य और विशेषतया मेरा अधिकार है "। यह बात नीचेके श्लोकोंसे स्पष्ट होगी:—

आर्यपुत्र पिता माता आता पुत्रस्तथा स्नुषा ।
स्वानि पुण्यानि सुंजानाः स्वं स्वं भाग्यमुपासते ॥
भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्तोति पुरुषष्म ।
अतक्षेवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि ॥
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न स्खीजनः ।
इह प्रेत्यच नार्राणां पतिरेको गतिः सदा ।
संक्षिप्त वार्ल्मांकि रामायण ॥३२४॥

न देवलोकाक्रमणां नामरत्वमहं वृणे । ऐश्वर्यं चापि लोकानां कामये न त्वया विना ॥ ३७९ ॥ अर्थात, हे आर्थ पुत्र मा, बाप, भाई, पुत्र, बहु, यह सर्व अपने अपने भाग्य का सेवन करते हैं, क्यों कि वे अपने अपने पुण्यों को भोगते हैं। परन्तु हे उत्तम पुरुष भक्ती का भाग्य अकेली नारी कोही प्राप्त होता है। इस लिये मेरा बन में रहना उन्ति है। पिता, पुत्र, आत्मा, माता, या सखी जन इन में से कई नहीं, परन्तु केवल पनिही इस लोक में और परलोक में नारी की गति है। आपके बिना देव लोक में जाना या अमरत्वप्राप्त करना भी में नहीं चाहती हूं एवं लोकों के ऐश्वर्य की भी आपके बिना मैं कामना नहीं करती हूं।

अरण्य में मृगरूप मारीच को जब रामचन्द्रजी मारडालते हैं, तब मारीच छलते उनकासा आर्तस्वर करता है। उस समय सीताजीको रामचन्द्रजीके विषयमें चिंता होती है और वह लक्ष्मण को रामचन्द्रजी की सहायताके लिये जाने को कहती है। विना रामके अधीर चित्त सीता कहती है कि

समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्ष्याम्यसंश्चयम् । रामं विना क्षणमि नैव जीवामि मृतले ॥ २९६-९७ हे लक्ष्मण तुम्हारे समक्ष में प्राणत्याग करूंगी विनारामके मृतलपर में एक क्षणभी नहीं जीसकती।

सीताका हरण करने के बाद रावण उनकी तरह तरह के सालच देता है भिन्नभिन्न प्रकार से उनकी भयभीत करदनेका प्रयत्न कर उनको अपने वशकरने की इच्छा रखता है। परंतु यह सब निरर्थक होता है। यहही नहीं परन्तु सीता समय समय पर रावण को साधुता के विषथ में उपदेश करती है, और सूचित करदेती है कि तेरी इस दुर्वुद्धिसे तेरानाश होजायगा। हनुमान जबसीता की खोजमें अशोक बनमें आते हैं, तब वह उनको रामका रटन करती हुई शोकप्रस्त दशामें देखते हैं; और जब वह सीताको अपनी पहचान कराते हैं तब सीता आकुछ व्याकुछ होकर उनको रामकी कुशछता के विषयमें प्रश्नपर प्रश्न करती हैं। इससे आदर्श स्नेह के परिणाम में अधीरता को प्राप्त हुआ उनका स्वभाव सूचित होता है। × × × ×

लोकापवाद के बलपर रामचंद्रजीने सीताका त्याग किया और उनकी वाल्मीकि के आश्रम में भेजदिया। कुश और लव के जन्म होनेके वाद श्रीरामचंद्र आश्रम में गये और यद्यपि वे जानते भी थें कि सीता शुद्धर्थी, सतीर्थी, तथापि लोकापवाद से पगट रीतिसे सुक्त होनेके लिय सीताजीने मूमिमाता के आगे अपने स्त्री शीलकी शुद्धता के विषय में शपथ लिया और अंतमें उनका मूमिमें समावेश होगया। इस घटना का वर्णन लोक समूह की कल्पनापर उत्कृष्ट चित्र निर्मित करने योग्य है। उसका विशेष आकर्षकत्व सीताके उच्चार किये हुये नीचे के वचनों में है ?

यथाहं राघवादन्यं मनसाऽपि न चिन्तये । तथा मे माघवी देवी विवरं दातुमहिति ॥ ४८७ ॥ मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये । तथामे माधवी देवी विवरं दातुमहिति ॥ ४८८ ॥

यदिमेंने श्रीरामचन्द्र के सिवाय अन्यिक सीका मनमें भी चिंतन. िकया हो, रामका मैंने मन, वाणी और क्रमसे पूजन िकया हो तो हे देवी मुझे भूमिमे मार्ग दो। अर्थात् सीता अपनी मानसिक, काार्मिक शुद्धताके सम्पूर्णता के वलसे भूदेवी के विवर में मार्ग चाहती है और वह संपूर्णता उनको वह मार्ग मिलने से सिद्ध होजाती है। सीताके अलैकिक पूज्य चारिज्यका यह चित्र हमारे लिये बडे गर्व और अभिमान का कारण है।

सीताके दुःखों का पठन या श्रवण करने से कौन आर्य स्त्रियों के सुकोमल हृदय किम्पत न हुए होंगे। विपत्ति में सीताके वैर्य को देखकर किन आर्य स्त्रियों को आत्मबल प्राप्त न हुआ होगा। सीताकी अलौकिक पतिभक्तिकी सुंदरता और नीतिमत्ताने किन स्त्रियों के चारिच्यपर मोहक और उन्नति कारक प्रभाव न डाला हो। कर्ण परम्परासे ज्ञात होने वाला इस चरित्र का अपूर्ण चित्रभी ऐसा मोहक है कि उसमें से उत्तम पत्नी और आदर्श स्त्री के सद्गुणों के विष-यमें अनेक आर्यगृहों में अनेक स्त्रियोंको सहज नीतिबोध मिलतारहा है और भविष्य में भी मिलता रहेगा।

रामके चारिच्य में अद्वितीय पितृमक्ति, अद्वितीय एक पत्नि इत और अद्वितीय नृपत्व का स्पष्ट चित्र हमें प्राप्त होता है। सारी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है कि

जिसमें राजकार्यभार के लिये सर्वथा कुशल होनेपरभी किसी राज कुमार ने पिताकी इच्छा का आदर करने के लिये राज्यके विषय में त्यागवृत्ति धारण की हो और राजसिंहासन के बदले में बनवास के कष्ट सहन कियेही। श्री रामचंद्र विरक्त न थे। श्रीरामचन्द्र अञ्चक न थे। बहुधा " अशक्तिमान भवेत साधु " वाली बात होती है। परंतु रामचद्रजी की शाक्ति सुविज्ञातभी थी और रावण के साथ युद्धमें उसकी उत्तम परीक्षा भी हुई उनके राजत्याग के लिये पितृ आज्ञापालन और पितृस्नेह के अतिरिक्त और किसी कारणकी करूप-ना तक नहीं होसकती है। जगत् में देखा जाता है कि जहां शक्ति हो वहां क्षमा का होना बहुत कम देखने में आता है, दुःखहो वहां मानसिक शांतिका प्रायः अभाव होता है, सुख संपात्त हो वहां प्रसंग वशात् होनेवाली वैराग्य वृत्ति का स्वीकार करने की इच्छा अत्यस्प होती है। परंतु श्रीरामचंद्र के विषय में हम विरुद्ध बातें। का समाधान बडी श्रुगमतासे शक्य हुआथा। जबराज्य के बदले में वनवास ग्रहण करने के विषय में कैंकैयीने रामको कठार वचन सुनाय उस समय पर मनुष्य मात्र को सुलभ कोघवृत्ति को धारण न करतेहुए रामचंद्रजीने आनन्द पूर्वक उनका स्वीकार किया

श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत् ।
एव मस्तु गभिष्यामि वनं वस्तुमहैत्वितः ॥ २३२
कैकेयीके वचनों को सुनकर रामको व्यथा न हुई परन्तु कैकेयी
को उन्होंने कहा '' अस्तु मैं यहां से वनमें रहने को जाऊंगा।

न ह्यते धर्मचरणं किंचिदिस्त महत्तरम् । यथा पितरिशुश्रुष। तस्य वा वचन किया ॥ २४९

पितृ शुश्रुषा से अन्य कोई वस्तु महत्तर नहीं है। अथवा उनकी आज्ञाका पालन करने से अन्यकोई वस्तु महत्तर नहीं है। इस प्रकार श्रीरामचंद्र पितृ भक्ति, शांति, त्याग और क्षमाके मूर्तिमान् रूपथे।

इसके अतिरिक्त राममें उत्तम पत्नी प्रेम ओर प्रजाप्रेमसुत्यक्त सद्भुणथे। सीताका हरण होने के बाद रामकी व्यथितस्थिति, और सीताके छिये रामरावण युद्ध इन घटनाओं में रामका पत्नीप्रेम दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह छोकापवाद के कारण रामका कियाहुआ सीताका त्याग हमें रामके प्रजा प्रेमका ज्ञान कराता है। प्रजाकी इच्छा प्रथम और अपनी व्यक्तिगत इच्छा पीछे, अर्थात्, प्रजाके रंजन और संतोषमें ही राजाका गौरव रहा है, इस बातके स्वीकारका साक्षीभूत रामका वर्तन है।

लक्ष्मणके चारित्रयमें उदात आतृ स्नेह और सेवा-वृत्तिके चित्रका दर्शन होता है। लक्ष्मणका सारा जीवन मानो औरामचन्द्र की सेवा करनेके लिये और श्रीरामके प्रति प्रीति रखने के लिये निर्मित हुआथा। लक्ष्मणको चाहे श्री रामचन्द्रके माई कहो शिष्य कहो या दास कहो तो सुसंगत होगा। कैसी अनुल अतृ मक्ति! जैसी रामके प्रति लक्ष्मणकी पूज्य वृतिथी वैसी ही सीताकी ओर शी, और वह सम्पूर्ण शुद्धता समेत थी। सीताका हरण करके रावण उनको छेजा रहा था उस समय रास्ते में उन्होंने अपने वस्त्र और आमूषण पृथ्वीपर डाले थे. इस अभिपायसे कि अपने जानेका मार्ग श्रीरामचन्द्रको मालूम हो जाय। जब सुर्शावने श्रीरामचन्द्रके अभिज्ञानार्थ वे वस्त्र और आमूषण दिखलाये तब श्रीरामचन्द्रने उनको पहचानने के लिये लक्ष्मण से पूछा; उस प्रसंगपर उत्तर में लक्ष्मणने जिन वचनोंका उपयोग किया है, उनसे लक्ष्मणकी शुद्धता, सात्विक प्रीति और उच्च ब्रह्मचर्य का पूरा निश्चय होता है। लक्ष्मण कहते हैं:—

नाहं जानामि केयूरे नाहं जानामि कुण्डले । नुपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात् ॥ १००-१

में सीताके केयूरों को नहीं पहचान सकता, न उनके कुण्डलों को । अर्थात्, शरीर के उपर के भाग में घारण होने वाले इन आमूषणों पर मेरी कभी दृष्टितक नहीं गई थी, तो फिर उनके पहचान की तो वार्ताही क्या ? परन्तु नृपुरों को में पहचान सकता हूं; अर्थात् में कह सकता हूं कि वे सीताजी के हैं; क्योंकि नित्य उनके पादों का अभिवन्दन करने के कारण मेरी दृष्टि उनपादों पर हमेशा पडती थी, और इसी लिये पादों के आमूषणा को में पहचान सकता हूं।

भरत के जीवन में भी आतृस्नेह और उसके उपरांत न्याय वृत्तिकः श्रेष्ट दृष्टान्त हमें मिलता है। अन्याय से मिलने वाला राज्य भरत को इष्टनथा। उसका सचिरित नीचे दिये हुए श्लोक से स्पष्ट विदित होता है

> निवर्तियत्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः । दासभूतो भविष्यामि सुस्थितनान्तगत्मना ॥ २०२ त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्वारण्यमाश्रितः । अयशो जीवलोके च त्वयाऽहं प्रतिमादितः ॥ २०३

हेमाता कैकेयी, मैं श्रीरामचन्द्रका दास होकर रहूंगा; तेरे कारण राम अरण्य को गये, और मुझ को अयश प्राप्त हुआ। श्रीरामचन्द्र को अयोध्या लानेके लिये प्रार्थना के निमित्त मरत राम के आश्रमको जाते हैं, और वहां सफल न होने पर अन्तमें उनकी पादुका का स्थापन करके श्रीरामचन्द्रकी अनुपस्थिति के समय में राज्य करते हैं। इस घटना में से और क्या बात साबित होती है

इस तरह रामायण में हमें पितृ भाक्ति. एक पत्नीव्रत, प्रजा प्रेम, सतीत्वके सद्गुण, एवं धेर्य, ग्रुद्धता, पातिभाक्ति, श्रातृपेम, और श्रातृ सेवाके उत्कृष्ट दृष्टान्त मिळते हैं। तदुपरांत भरतकी न्याय वृत्ति, दशरथका वचन पाळन, हनुमानकी सेवा वृत्ति आदि छोटी विशेषताओं की ओर दृष्टि डार्छे तो एक सुदंर मनोराज्य, अथवा इससे भी अधिक कहें तो इस संसारमें सत्य प्रेम और न्याय के साम्राज्य के स्वर्गका हमें यह आर्य इतिहास दर्शन कराता है " रामराज्य" इस शब्दसे यह बात स्चित होती है। इस शब्द का हम बारंबार उपयोग करते हैं, यहभी उचित् है। जबतक आर्यों का आर्थत्व रहेगा, तबतक श्रीराम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान इन नामों की जादुई नैतिक शक्तिसे सहस्र नीति पुस्तकों में दिये हुए नीतिके उपदेशों से भी अधिक नीतिबोध हिन्दु जीवन को सतत प्रोत्साहित करता रहेगा।

'महाभारत'नीति:-''महाभारत'' ज्ञान और नीतिकी खानिहै उसमें की नीति विशेषतया व्यावहारिक है । इस व्यावहारिकता के कारण हमें ऐसा ज्ञान होता है कि उसके पात्रगण इस संसार के होते हुए भी, वे हमसे उच्च श्रेणिके स्त्री पुरुष हैं। अर्थात् उसके आदर्श चित्र मानुषी गुण दोषोंसे इस प्रकार युक्त हैं. कि उनका आदर्शत्व हमें सुरुभजान पडता है; जैसे उसके सुनीति युक्त पात्रों की उदात्तता हमें सुलभ माछम होती है, वैसेही उसके दुनीति युक्त पात्रोंकी अधमता भी रागद्वेष के प्रसंगों में हमें फंसा सके ऐसी माळम होती है। उसमें नीतिका उपदेश व्यक्त एवं अव्यक्त, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों रीति से दिया गया है । वह नीति-विषयक ग्रंथ नहीं है न उसमें नीतिका व्यवस्थित विवेचन है। तथापि हम कह-सकते हैं कि उसमें नीति रस विशेष प्रकारका है। उस नीति गीत का कौनसा सुर अघिक सुव्यक्त है ? इसका उत्तर '' महाभारत '' में ही मिलता है । "स्वर्गारोहण पर्व" में वह निम्नरीतिसे प्रदर्शित किया गया है:-

> मातापितृसहस्राणि पुत्रदारशतानि च । संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥

हर्षस्थान सहस्राणि भयस्थानशतानि च ।
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥
उर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे ।
धर्माद्र्थश्च कामश्च साकिमर्थं न सेव्यते ॥
न जातु कामान्न भयान्न होभाद्
धर्म त्यजेज्ञीवितस्यापि हेतो: ।
नित्यो धर्म: सुखदु:खे त्विनत्ये
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य: ॥

पिता, पितामह, पुत्र, पोत्र आदि पीढी दर पीढी इस संसार में आगई, मौजूद है और आयगी; ऐसी संसारकी चाल है; इस अनित्यतासे वह चला जा रहा है। हर्ष और भयके हजारों स्थान प्रतिदिन मूढ पुरुषके मस्तिष्कमें प्रवेशकरते हैं, पण्डित या सुज्ञ पुरुष के मस्तिष्कमें नहीं। '' धमेसे अर्थ और कामलभ्य हैं, तो फिर धमेकाही सेवन क्यों नहीं किया जाता है?'' इस बातकोंमें (सौति) कर्ध्व बाहु होकर रुदन पूर्वक कहताहूं, परंतु कोई अवण नहीं करता। कामसे या भय से या लोभसे या जीवितके निमित्त धमेका त्याग नहीं करना चाहिये। धमे नित्य है, पर सुखदु: स अनित्य हैं; जीव नित्य है, पर उसका हेतु आनित्य हैं। सारांश कि, आस किमात्र अनित्य है, केवल धमेही नित्य और श्रुव हैं; तो इन वस्तु- ओंके निमित्त धमेका कभी त्याग न किया जाय। धमेका पालन निरपवाद स्पष्ट आज्ञाका पालन है, यह इन श्लोकोंका भावार्थ होता है; और

बर्म और कर्तव्यको इसतरह मानने का सबल कारण यह प्रदर्शित हुआ है कि वहही नित्यहै इस लिये उसीमें तात्त्विक सस्य है। तत्त्वतः धर्म ही सच्चा है, तात्विक सत्य है, इसल्येय सदैवधर्म काही अनुसरण किया जाय। इस प्रकार नीतिका तत्त्वविद्यासे समर्थन होता है, और उस विद्यापरही उसका निर्माण है, यह सकारण कहा गया है।

महाभारतके नीतिबोधका यह सामान्य निरूपण करने के बाद उसके विषयमें निम्नरीति विशेषतासे उस चित्रका आलेखन हम कर सकते हैं। तीन बातोंपर दृष्टि रखकर वह आलेखन होस-कता है; प्रथम उसके प्रत्यक्ष नीतिबोध की तरफ़ दृष्टि करके द्वितीय, उसकी आख्यायिकाओंमें से कई एकके रासिक सारकी तरफ दृष्टि कर, और तृतीय उस के पात्रोंके जीवनकी तरफ दृष्टिकरके।

नीति विषयक उपदेश " महाभारत " में विशेषतया " प्रजागरपर्व " और " शान्तिपर्व " में मिळता है। उस उपदेश की सबबातों को देखनेसे सहज माछम पडता है कि भिन्नभिन्न अनेक सद्भुणों की महत्ता के विषय में उस प्रंथमें क्या कहागया है। प्रत्येक स्थळपर सत्य, क्षमा, धैर्य, आहंसा, शोर्य, पतित्रता धर्म और दानकी महत्तापर भारदिया गया है। हमें आश्चर्य होता है कि स्वदेशाभिमान या सर्व देशीय आतृत्व के विषयमें इसमञ्य अंथमें कहीं इशारा मात्रभी नहीं है। दुर्गुणों में विशेष कर काम कोघ, छोभपरं भारदिया गया है।

जहांजिस सद्गुण का वर्णन किया गया है वहां वही सर्वोपिर सद्गुण हो इस प्रकार उस संबंधी विवेचन हैं; और दुर्गणों की निन्दामें भी उसीतरह प्रस्तुत वस्तुपरही पूरा पूरा जोर दिया गया है। ये विवेचन कैसे हैं उसका खयाल सत्य और क्षमा इनदो उप-योगी सद्गुणों के वर्णनों में से थोडासा सुंदरवर्णन पढने से आसकेगा।

सत्य-जब युधिष्ठिरका द्यूतमें पराभव हुआ तब उनको बैर हेने का मार्ग वतलाया गया। उस प्रसंगपर उन्होंने भीमको नीचे दियाहुआ अर्थ गंभीर स्टोक कहा है। यह स्टाक सत्यकी मन्यता और सुन्दरता के एवं सत्यकी सम्पूर्ण नैतिक आवश्यकता को कैसी विषद रीतिसे प्रकट करता है।

> मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्यां वृणे सत्यममृतार्ज्जीविताचा । राज्यं च पुत्राश्च यशोधनं च सर्वे न सत्यस्य कळामुपैति ॥ वनपर्व

हे भीम ! तू मेरी प्रतिज्ञाको सत्यजान । अमृत और जीवनसे भी मैं सत्यको अधिक चाहताहूं । राज्य, पुत्र, यश ये सर्व सत्यकी कलाको नहीं पहुंच सकते हैं । दुप्यन्त राजा जब शकुन्तलाके गान्धर्वे विवाहका इन्कार करते हैं तब जिस निर्भयता और सत्य प्रेमसे शकुन्तला उनको उत्तर देती है उससे सत्य के प्रति उसका अलैकिक मान प्रद-शित होता है शकुन्तला कहती हैं:—

> वरं कृपशताद्वापी वरं वापी शतात्क्रतुः । वरं क्रतुशतात् पुत्रः सत्यं च पुत्रशताद्वरम् ॥ अश्वमेधसहस्रंच सत्यं च तुरुया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ अनृतश्चेत्प्रसंगम्ते श्रद्ध्धासि नचेत्स्वयम् । आश्रमं गन्तुमिच्छामि त्वादृशो नास्ति संगतम्॥ वनपर्व

एकसौ कूप (वनवाने केपुण्यकी अपेक्षा) एकबावडी (बन-वानेका पुण्य) बढकर है ऐसी सौ वावडियोंसे एक यज्ञ बढकर हैं एकसौ यज्ञोंसे एक पुत्र बढकर है, परन्तु एकसौ पुत्रोंसे भी सत्य बढकर है। एक हजार अश्वमेघ और सत्य इन दोनोंकी तुलना करे तो हजार अश्वमेघोंसे सत्यही बढजाता है। हे राजन्! यदि गांघर्व लग्नका प्रसंग तुमको असत्य माळ्म होता हो, और तुमको अपने में श्रद्धा न होतो मुझे फिर आश्रम को लोटजाने की इच्छा है। तुम्हारे जैसे असत्यवादी का संग (इष्ट) नहीं है।

क्षमा—महाभारतमें क्रोध और द्वेषको उत्पन्न करने वाहे अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं, इसालिये उसमें क्षमा के सद्गुण पर चारँवार वहुत जोर दिया गया है, यह ठीक है। 'प्रजागरपर्व ' में क्षमा विषयक नीचेके उत्तम स्रोक हैं:—

क्षमा गुणे। ह्याकानां शक्तानां भूषणं क्षमा । क्षमा वशीकृतिरुंकि क्षमया किं न साध्यते ॥ शान्तिस्तकः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः । अतृणे पतितो बह्वि स्वयमेवोपशाम्यति । अक्षमावान्परं दोषैरात्मानं चैव योजयत् ॥

अशक्त लोगों का क्षमा गुणहें, पर शक्त लोगोंका वह भूषण है। इस लोकमें क्षमा एक वशी करण है; क्षमासे किसवातकी सिद्धि नहीं होसकती हैं! अर्थात् क्षमासे सबकुछ साध्य हैं। जिस पुरुष के हाथ में क्षमारूपी शांति खड़ हैं उसको दुर्जन क्या कर सकता हैं! तृणरहित स्थानमें गिराहुआ वहि आपही बुझ जाता है, जैसे क्षमावाले पुरुष के प्रति कीध आपही शांत होजाता है। जो पुरुष दूसरे के विषयमें क्षमानहीं रखताहै वह अपनेकोही दोष यक्त बनाता है।

जब द्रोपदी कहती है कि कालमेद और पसंगमेद के कारण क्षमा और कोघ दोनों उचित हैं, तबयुधिष्ठिर कोधकी गईणा करते हैं, और क्षमा कोही सर्वदा उच्चतर बताते हैं। इस संबंधमें युधि-ष्ठिर द्वारा कहे गए नीचे के श्लोक विशेष आकर्षक हैं:— नाकार्यं न च मर्यादां कुद्धो न पश्यति ।

क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम् । क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा श्रमः ॥ वनपर्वेः कोष युक्त नर यह नहीं देखता है कि क्यानहीं करना चाहिये

और (कार्यकी) क्या मर्यादा है।

क्षमा युक्त प्राणियों के ही जन्मकी प्रशंसा होती है । क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा भूत तथा भावि (सत्य) है, क्षमा तप है, क्षमा शौच है। क्षमासेही यह जगत् स्थिर रहता है।

तेजस्वी का तेज क्षमा है तपस्वी का तप क्षमा है। और सत्यवान का सत्य क्षमा है; क्षमा शम है।

महाभारतके अमुकामुक नीति विषयक आख्यानों में सद्भुणों के पूरे दृष्टान्त मिलते हैं। जैसा मार शांति और घर्मपर सारे "महाभारत" में दिया हुआ है, वैसाही उन के आख्यान नोंमेंभी है। उस के असंख्य आख्यानों में कईती ऐसे सरस और

बोधक हैं, कि उसविषयका संक्षिप्त विवेचन कर के इनका हाई देखने से उन आख्यानों की उत्तमता का बोध हमें होसकता है।

ययाति के आख्यान का उपदेश

किसी समय शर्मिष्टा और देवयानी बनमें टहलरही थी। टहलती टहलती एक कुएके पास नहाने को गई। वहां गुरुपुत्री देवयानीने राजपुत्री शर्मिष्ठा को गार्लीदी । शर्मिष्ठाने ऋद्ध होकर देवयानी को कुए में फेंकदिया । अकस्मात् ययातिराजा उस स्थानके पास होकर जारहे थे। उन्होंने कुएमें गिरी हुई देवयानी की रोने की आवाज सुनी और उसकी बाहर निकाला । देवयानी के हृद्य में राजा के लिये प्रेम उत्पन्न हुआ, और दोनों का विवाह होगया। शर्भिष्टाके किये हुये अपमानके बदले में देवयानीने अपने पितासे यह वरदान मांगलिया, कि वह मेरी दासी होकर रहवे। इस प्रकार उसने अपने वैरका शमन करना सोचा । अंतर्मे उस वरदान का परिणाम उस के लिये दु:खपद हुआ । कुछ समय के पश्चात् ऐसी घटना हुई, कि देवयानीने अपने पतिके सदृश आकृतिवाले लडकों को अपने पास आते देखा । इस सादृश्य से वह चमक उठी । तलाश करने से माछम हुआ कि वे लडके शर्मिष्ठासे उत्पन्न हुए ययगतिके पुत्र थे । इसपर कोधकरके देवयानी अपने पिताके पास-गई अंर उस के द्वारा यथाति को शाप दिखवाया कि " तूने ऐसा दुष्ट आ रण किया है इसिल्ये तुझको अकाल वृद्धावस्था प्राप्त हो'

परिणाम यह हुआ कि ययाति का यौवन नष्ट होनेपर स्वयं देव-यानी कोही दुःख उठाना पडा । दिलाए हुए शाप के लिये उसको पश्चात्ताप हुआ और अपने पितासे शापके सान्त्वनकी याचना की । पिताने कहा कि " शापके अनुसार ययाति वृद्धतो अवश्य होगया है, परन्तु यदि कोई दूसरा मनुष्य उसकी वृद्धावस्था लेनेको राजी होगा, तो उसको बहदी जास हेगी "। युवावस्था के भोग भोग-नेके अभिलाषी राजा ययातिने युवावस्था फिर प्राप्त करने के लिये अपने पुत्रों को बारी बारीसे पृछािक " तुममें से कोई मेरी वृद्धा-वस्था लेकर तुम्हारी युवावस्था मुझे दोगे ? बडे लडकोंने तो साफ इन्कार किया, केवल पूरुने उसवात को स्वीकार किया। ययाति को पूरुका यौवन प्राप्त हुआ और अनेक वर्षीतक संसार के भोगों को भोगा । अंतमें उसको ज्ञान हुआ कि इच्छाओं को तृप्त करने से शांति कदापि नहीं मिलती है, केवल संतोष वृत्ति धारण करने से वह भिरु सकती है । इस सत्य व्यापक और अतीव उपयोगी अनुभव को ययातिने पूरुको नीचे दिये हुए श्लीकोर्मे वर्णित किया है। वे श्लोक शांति और संतोष का कैसा गंभीर रसयुक्त उपदेश देते हैं!

> न जातु कामः कामानामुष्मोगेन शाम्यति । हविणा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्षते ॥ यत्प्रिथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्य पश्चवः स्त्रियः । एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मातृष्णां परित्यजेत् ॥

या दुस्त्यजा दुर्मतिभियों न जीर्यति जीर्यतः। योऽसी प्राणन्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥ आदिपर्व

इन्छित वस्तुओं का उपमोग करने के मनकी शांति नहीं होती परंतु जिस प्रकार हिंव से आग्न वृद्धि पाता है उसी प्रकार इच्छा की तृशि से इच्छा बढ़ती है। पृथिवी में जितना अन्न, सुवर्ण, पशु, स्त्रिएं हैं यह सब एक मनुष्य के मोगों की तृशि के लिए पर्याप्त नहीं इस लिए तृष्णा का त्याग करना चाहिए। जो दुर्मतियुक्त पुरुषों से दुस्त्याज्य है, जो वृद्धावस्था प्राप्त पुरुष के लिए भी कम नहीं, जो प्राणान्तक रोग है वह स्वयं तृष्णा का त्याग करने वाला मनुष्य सुख प्राप्त कर सकता है।

इस तात्त्विक अनुभव के परिणाम से पूरु को यौवन पुनः देकर ययाति ने राज्यासन भी त्याग किया और पूरु को राजा बनाया। ब्राह्मणादि पुरुषों ने ययाति से पूछा कि हे राजन् पूरु तो आप का सब से छोटा पुत्र है आप अपने बड़े पुत्र को राज्य न देकर इसे क्यों देते हैं ययाति ने उत्तर दिया भेरे ज्येष्ठ पुत्र ने मेरी इच्छा के प्रतिकूळवर्तन किया है, पूरु मेरे अनुकुळ रहा है, इसिल्ये पूरु मेरा ज्येष्ठपुत्र है। वय में नहीं किंतु सद्गुणमें बडा होता है, वहही सच्चा ज्येष्ठ पुत्र है।

> आत्मनः सदृशः पुत्रः पितृदेविर्पिणूजने । यो बहूनां गुणकरः स पुत्रो ज्येष्ठ उच्यते ॥

संतोष में ही शांति है और बडप्पन सद्गुणसे ही प्राप्त होता. है वय से नहीं—यह दो उपदेश हम इसनीतिरस पूर्ण आख्यान से सीखते हैं।

नलोपाख्यान और सावित्र्युपाख्यान यह दोनों उपाख्यान मूलमें नहीं तो अनुवादमें प्रायः सब साधारण शिक्षित हिन्दुओं को ज्ञात हैं। यह दोनों "महाभारत " के वनपर्वमें है। जिस संवंधमें उनका वर्णन हुआ है, उससेही उनका नीतिबोध बहुत सहज होजाता है।

युधिष्ठर बृहदश्वको प्रश्न करते हैं:—" इस संसारमें तुमने सुझसे अधिक दुर्भागी राजा न देखा होगा न सुना होगा; मुझसे अधिक दुःखित मनुष्य कोई होगा क्या ?" इसके उत्तर में बृहदश्वः उनको नलोपाख्यान सुनाते हैं। जिसतरह पांडवेंनि यूतके कारण राज्य वैभव खोया उसी तरह नलको भी उसी व्यसन के कारण राज्य खोना पडाथा। जिसतरह पांडवें। को उससे परिणाममें वनवास के अनेक दुःख सहने पडेथे उसीतरह वाल्कि उससेभी अधिक दुःखका अनुभव नलको करना पडाथा। तथापि जिस प्रकार पांडवेंने सत्य, धर्म, और क्षमाके उत्तम सद्गुणोंका पाळन कियाथा, उसीप्रकार नलनेभी किया था। किय प्रेमानन्दके " नलाख्यान " से यह वृत्तांत और उसमें झलकता हुआ नीतिरस गुर्जर पाठकों को सुविदित है।

इसी तरह सावित्र्यपाल्यानभी सुविदित है। सावित्रीका पतिः प्रेम, सावित्री की गुश्रूज्ञा, सावित्री का वैर्य-परयेक आर्य स्त्री को गर्वसे भरदे ऐसे सद्गुण हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि ''मैं स्वयं अपने दु:खोंके लिये या मेरे भाइयों के दु:खोंके लिये ।जितना शोक नहीं करता उतना इस द्रौपदी के दुःखों के लिये करता हूं " उसशोक के शमन के निमित्त सावित्री का उपाख्यान उनको धुनाय।गया। द्रीपदी को तो क्या ही दुःख था ? उससे कई गुणा अधिक दुःख सावित्री पर आपडाया, और उस दुःखको सहन करने में और उसके साथ युद्ध करने में वह उस के पतिप्रेम और वैर्थ के सद्गुणों से समर्थ हुईथी, ऐसा उस आख्यान का सारांश है। इस आख्या-नका चित्ताकर्षक और नीतिसूचन से भरपूर भाग उसमें के यम सावित्री संवाद में है। उस भागकी रसिकता गुजरात में ' सुकन्या सावित्री " के नाटक से घरघर सुविज्ञात हो गई है । पतित्रता स्त्री की पति शुश्रुषा क्या नहीं करसकती ! मृत्युकोभी हटा सकती है-इस बातका इस आख्यान में वर्णन है। उसके सार रूप इतनातो सबकोई स्वीकार करसकेंगे कि सतीत्वके सद्गुण की श्रेष्ठता बहुत उच पंक्तिकी है। हिन्दुश्चियां वट सावित्रीद्वारा सावित्री का स्मर्ण अपने सौमाग्यकी वृद्धि करनेवाला मानती हैं, यह सर्वथा उचित है।

शिविराजाका आख्यान

शिविराजांक आख्यानसे शरणागत के रक्षणरूपी सद्गुण का उच्चदृष्टांत मिळा है। शिविराजा शरणार्थी के पारुन और रक्षण

करने के लिये विरूपात हुएथे। उनकी परीक्षा करने के हेतु इन्द्र और अभिने इयेन और कपोत के रूप घारण किये। इयेन कपोतके पीछे जाता है और कपोत आत्मरक्षणके लिये शिविका आश्रय मांगता है राजा कपोत का रक्षण करने को तत्पर होता है, तब स्थेन कहता हें कि '' हे राजन् वह मेरा मक्ष्य हैं, मुझसे उसकी छुड। छेना उचित नहीं है " तब राजा कहता है " कपोतके बरावर मांस मैं भेरे शरीरसे तुझे देनेका तय्यार हूं "इस शर्तपर कपोतको छोड-देना रथेन स्वीकार करता है। राजा कपोत को तराजुमें तुलवाता है। परंतु कपोत का वजन बढ़ता रहता है और अंतमें मांस का वजन उसके वरावर करने के लिये राजा अपने सारे शरीरको अर्पण करता है। शिविकी परीक्षा पूरी हुई और उसमें उसका सद्गुण नष्ट नहोते हुए अधिक प्रदीप्त हुआ। इन्द्र और अग्नि शिविको परामव देनेके हुत आये थे वे उड़ट इस अत्युत्तम आत्मत्यागसे संतुष्ट होकर लोटगये। आख्यान का सुंदर बोध यह है कि सच्ची सेवा चाहे वह कैसी भी क्यों न हो, केवल श्रम और संपत्तिके व्ययसे ही नहीं परंतु स्वयं अपने को अर्पण करदेनेसे होती है । जो उत्तम सेवा करना चाहे उसको उचित है कि वह स्वत्व का त्याग करने के छिये तत्पर रहे ।

विदुलोपार्ष्यान

जैसी दशा हिन्दुस्त्रियों की आजकल है, उससमय में नथी। शौर्य की चाहना और शौर्यकी उते जित करना वे अपना कर्तव्य समझती थीं । ग्रीस देशकी माता युद्ध क्षेत्र को जाने केलिये उद्यत अपने पुत्रसे कहती कि "यातो तेरी ढालके साथ विजयी होकर लीटना या ढालपरही समरांगण में सोजाना; अर्थात मीरुपुरुषकी तरह घवडा कर कदापि पीछा न आते हुए निडर रहना और मरना पडे तो मरनाही तेरा कर्तव्य हैं। इसी प्रकारका प्रोत्साहन बिदुखा के उपाख्यान में देखाजाता है। जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्रसे पांडवों का समाधान करनेमें असमर्थ हुए और युद्ध करनाही निश्चित हुआ, तब पांडवों के पास लीटने से पहले वे विदुरजीके स्थातपर खंतीसे मिलने गये। वहां जाकर उन्होंने खंतीसे पूछािक " तुम अपने पुत्रोंको क्या संदेशा मेजना चाहती हो खंतीन उत्तर दिया कि संदेशा यही भेजना चाहती हं कि हे पुत्रो, तुम विदुलाके आख्यान का सार दृष्टि के आगे रखकर वत्तीय करना। वह आख्यान में आपको सुनाती हूं कि उसे आपउन्हें सुनादीिकेये वह आख्यान इस तरह है:—

विदुलाका छोटा पुत्र रणक्षत्रस भाग आया । उस समय विदुलाने पुत्रसे कहा कि ऐ भीक लडके उठ । तेरी कायरता से तृ केवल तेरे शत्रुओं कोही आनन्द देताहै, और किसी को नहीं । जिस पुरुष मै शौर्य नहीं वह निकम्या है ।

उत्तिष्ट हे कापुरुष मा शेष्वैवं पराजितः । अभित्रान्नन्दयन्सर्वान्निर्मानो बन्धुशोकदः ॥

सुपूरा वै कुवादिका सुपूरो मूषिकाञ्जालः । सुसंतोषः कापुरुषः स्वल्पकेनैव तुप्यति॥

हे कापुरुष, खड़ाहो । यो पराजित होकर क्यों सोता है ! केवल तेरे शत्रुओं को ही तू आनंद देता है । अपने लिये तूने शुद्र अभिप्राय कर लिया है, यह तेरी मूल है । जैसे छोटे नाले शीष्र भर जाते हैं जैसे छोटी अंजली शीष्र भर जाती है वैसेही डरपोक मनुष्य थोडीसी प्राप्ति होनेसे संतुष्ट होजाता है, अर्थात् स्वरूप से संतुष्ट होजाता है । स्वरूपसे संतुष्ट होजाता है, अर्थात् स्वरूप से संतुष्ट होजाता है । स्वरूपसे संतुष्ट होना कापुरुषको शोभा देता है शूर को नहीं । इसालेये उठ लड़ और विजय प्राप्तकर । इसके उत्तर में पुत्र बोला कि हेमाता तुम यह इच्छा रखतीहो कि में मरजाऊं! मेरिविना क्या तुम रहसके।गी शविदुलाने कहा कि 'मूर्खपुत्र; क्या तुझको इस बातका कुछभी विचार नहीं होता कि जबतेरी माता और तेरी स्त्री तुझे भीख मागते देखेंगी, उससमय तेरा जीवन तुझे कैसा भारकूप माछम होमा शविदुलाने वाग्वाण लड़के को लगे वह युद्धक्षेत्रको गया और अन्तमें जीता ।

हे कृष्ण यह आख्यान पांडवेंको सुनाइये और किहये कि मेरे पांडवें जैसे पुत्रहोनेसेमी यदि मुझे दूसरोंके आधापर रहन।पडे तो इससे विशेष दु:खकर और क्या होसकताहें ? शूरत्व की कैसी उच्चभावना और शूरत्व रखनेके लिये कैसा उत्तम संदेशा!

" महाभारत " का नीतिचित्र उस प्रंथके मुख्यपात्रों के

चारित्र्य की ओर दृष्टिकरने से भी उपलब्ध होता है । भीष्म अशीत् मूर्तिमंत ब्रह्मचर्य । अपने पिता शांतनु और सत्यवती की प्रजाको किसी प्रकारके दुःख होनेका संभवमी न रहे इस हेतुसे भीष्मने प्रति-ज्ञाकी थी कि में मरणपर्यंत ब्रह्मचारी रहूंगा। अपना कुछ संतान होनेपर सत्यवती की प्रजासे ईर्प्या और करुह का प्रसंग आवे, इसलिये ऐसे प्रसंग के मुलकाही इस प्रकार उन्होंने छेदन करडाल प्रतिज्ञानुसार भीष्मने साराजीवन ब्रह्मचर्यमानिकाला । उनके चारि-व्यसे भली प्रकार जान सकता है कि ब्रह्मचर्यका तेज केसा होता है। उस ब्रह्मचर्यका भीष्मने क्यों स्वीकार किया! केवल पितृ प्रेमके पावस्यसेही । उत्तम पितृपेम, उत्तम ब्रह्मचर्यका दष्टांत भीष्मने हमें दिया है । युधिष्ठिरके सत्यप्रेम ओर धर्मनिष्ठा चित्रापर बड़ा प्रभाव डाळते हैं । कर्तव्य अथवा धर्म उन^क जीवनका महामंत्रथा, उसके उदाहरण महाभारतमें अनेक प्रसंगपर मिलते हैं। सचीखूबीतो यहहै कि वह धर्मनिष्ठा युधिष्ठिरके चारित्र्यके स्खलनके उदाहरणमें पदीप्त होती है और उसीकी तरफ हम यहां ध्यानदेंगे। बृतका गर्बा खेल खेलना उन्होंने दोबार हाथमें लिया। एकवार कडवा अनुभव हुआ और साथकेसाथ अपना सर्वस्व गंवाया । तथापि दूसरीबार चूतके आकर्षक खेलमें शामिल हुए और उसबारकी शर्त के अनुसार उनकी अपने भाइयों और स्त्रीके साथ वनमें जानापडा परंतु यह आकर्षण किस प्रकारकाथा १ वह खेल या शोक या आनन्द के आधारपर नहींथा। ऐसा होनेपर हमें उनके चारिज्य

स्खलनकी और निंदाभाव उत्पन्न होवे ! वह शुरत्व के चिन्हके रूपमें उत्पन्न हुआथा; वह आव्हान ही उस समय मनुष्य को भीरु नहोकर आव्हानका स्वीकार करना इस क्षात्रधर्मका निगमन था। उनका यह वर्तन एक व्यावहारिक अनुमान था। उनका यह आधार नीचेकी प्रतिज्ञापर था।

आह्नतोऽहं न निवर्ते कदाचित्।

आहूत होनेपर मैं कदापि पीछे नहीं हटता । नीचेके दो श्लोक इस अभिपायको औरभी अधिक प्रकट करते हैं

> षातुर्नियोगाद्भूतानि प्राप्नुवन्ति ग्रुभाग्रुभम् । न निवृत्तिस्तयोरस्ति देवितव्यं पुनर्यदि ॥ अक्षचूत समाह्वानं नियोगात्स्थाविरस्थ च । ानन्नपि क्षयकरं नातिकामितुमुत्सहे ॥

विधाताके नियोगसे ग्रुमाशुम वस्तुएं सर्व जीवोंको प्राप्तहोती हैं। फिरमी चूत खेळना पडे तो भी इनदोनोंकी निवृत्ति नहीं होस-कती। अक्षुचूत खेळनेके लिये आह्वान और वहमी एक वृद्ध पुरु- कि आज्ञास होनेवाळा उसका उल्लंघन करने का मैं प्रयत्न नहीं करता हूं अद्योप में जानता हूं कि परिणाममें च्त नाशकरने वाली वस्तुहै।

इसपरसे स्पष्ट होता है कि यह स्खलन युधिष्ठिरकी बुद्धिका दोषहै उनकी नीतिकी क्षति नहीं हुईहै। किसी प्रकारका आव्हान होतो उसका स्वीकार करना यह क्षात्रधर्म है, इस वाक्यके आधार परते। अनेक अनीतिकाभी समर्थन होसकता है। वह वाक्य ठीक नहीं है। उसका स्वीकार करना बुद्धिका दोषहै। इसीछिये युधि-ष्ठिरके इस स्खलनके विषयमें हमें दया उत्पन्न होती है क्रोध या निंदा भाव नहीं।

निडरतासे सत्यकथन करना एक बड़ा सद्गुण है। विदुरजी के चारित्र्यमें यह विशेष आकर्षक है। उसका एकही उदाहरण देना काफी होगा। चूतके लिये बुलावालेकर जब वे जाते हैं, उस समय वह साफ कहते हैं कि हे धर्मराज! चूतखेलना बुरी बात है स्वयंभैंन उसके विरुद्ध यरन कियाहै, तथापि राजाने मुझे भेजाहै और इसलिये में आया हूं आपको जैसा योग्य प्रतीत हो करो। अनेकवार धृतराष्ट्रको विदुरजी कहें तथापि सत्य उपदेश देते हैं कि दोष आपके पुत्र दुर्यीधनकाही है। पांडवोंको आधाराज्य देना ही चाहिये धृतराष्ट्रको उनकी सत्यताका स्वीकार तो करनाही पडता है परंतु वेचारे सचा उत्तर देते हैं कि " मैं क्याकरूं लडका जि़द्दी है एकका कैसा नैतिकवल दूसरेकी कैसी मानुषीय निर्वलता!

हिंदमें प्राचीन समयमें यह बात मान्यथी कि युद्धके अवसर परभी नीतिका पालन होना जरूरी है। तथापि महामारतके युद्धके अनेक प्रसंगोंपर नीतिके नियमों का उल्लंघन होता हुआ हम देखते हैं; उसपरसे हम सहज में कह सकेंगे कि युद्धरूपी बड़ी अनीति जब हो रही हो उस वक्त कैसेमी सभ्य लोग क्यों न हों,

नीतिकापालन होना पायः अञ्चक्यही है। परंतु महाभारत में जिन अवसरोंपर नीतिकी अति हुई है उनमेंसे कइ स्थानों में परोक्षरूपमें नीतिका स्वीकार हवामी हम देखते हैं। भीष्म को मारने के लिये पांडवोंने शिखंडीको आगे किया और शिखंडी के हाथसे उनपर प्रहार करवाया। कर्ण के रथका पैया खड्डे में फंस गया उस क्षणका लाभ लेकर अर्जुनने अयोग्यरीतिसे उसपर बाण चलाया । भीमने नियम विरुद्ध होकर दुर्योधनकी कमरके नीचे के भागमें गदा प्रहार किया । ये सब घटनाएं साफ साफ नीतिकी क्षति बत-लाती हैं। तथापि " अश्वत्थामाहतः" का प्रसंग क्या प्रदर्शित करता है ? दोणको कपटसे मारने के हेत कृष्णने पांडवींको सद्धा-हदी कि ऐसा प्रपंच किया जावे जिससे द्रोण हार जाय। वह प्रपंच यह था कि उनका यह निश्चय कराया जाय कि अश्वस्थामाकी मौत हो गई है। अब ऐसा उम्र असस्य युधिष्ठर जैसे सस्यवादीके मुखसे भला किस तरह निकल सकता था किदापि नहीं। अस-त्यको सत्यका पापंचिक रूप दिथा गया । अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाला गया और पींछे कहा गया कि '' हे द्रोण ! अश्वत्थामा मारा गया है (नरोवा कुंजरोवा) फिर मनुष्य हो या हाथी "। यहां अनीतिका अमल होते समयभी नीतिकी महत्ताका स्वीकार प्रत्यक्ष है ।

स्त्री पात्रों में द्वौपदी आदिसे अंततक अपने सतीत्व और भैर्य से हमारे चित्रको आकर्षित करती है, और वह आकर्षण उसके स्वभावमें रहे हुए क्रोघ और ईर्ष्या के मानुषीय आवेशों के कारण सर्वथा स्वामाविक होता है।

क़ुंतीके व्यक्तित्वमें हमें एक उदात आर्थ माता का चित्र प्राप्त होता है। विदुलाका आख्यान वर्णनकर जो संदेशा श्रीकृष्णके साथ अपने पुत्रों को मेजा था, उससे उसके चारिव्यपर होता हुआ अकाश हम देख चुके हैं। वह सचमुच एक शूरवीर माता थी। तदुपरांत वह आत्म गौरव की रक्षा करनेवाछी सचमुच धर्मानिष्ठ सीथी । युद्धके अंतर्मे पांडवों का विजय हुआ । तत्पश्चात् वृद्धरा**जा** धृतराष्ट्र बहुत समय तक हस्तिनापुरमें न रह सका । सब उनके प्रति ऊपरसे बहुतमान प्रदर्शित करते, पर भीम तो उनका खुछा अपमान करता था। यह अपनान उनसे सहन न हो सका और उन्होंने वनमें जाने का निश्चय किया । उनके साथ गांधारी कुंती, विद-रजी और संजय भी बनमें गये। इस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ और कुंतीको वनमें जाने से रोकने के लिये उन्होंने सबल आप्रह किया | उन्होंने माताको विनती कीकि " हे माता ! तुमने तो संदेशा मेज कर युद्धके लिये हमें उत्साहित किया था उस युद्ध का जो फल अब मिला है, उसका भोग तुमभी हमारे साथ लो, अर्थात् तुम को यहां रहना चाहिये "। जो प्रत्युत्तर कुन्तीने युधिष्ठिर को दियाहै, वह एक आर्यमाता अपने स्वभावका गौरव कैसा सम-झती है इसबातका अच्छा आलेखन करता है। कुन्तीने कहा " मैंने तुमको मेरे स्वार्थके लिये लडनेको नहीं कहाथा, परंतु तुमको

भींख न मांगनी पड़े, इस लिये कहाथा । मेरे पतिके समयमें मैंने पूरा सुख भाग किया है, अब मुझे उसकी तृष्णा नहीं है '' उनके सुंदर शब्द निचेके श्लोकोंमें दिये हैं:-

मुक्तं राज्यफलं पुत्रा भर्तृमें विपुलं पुरा ।

महादानानि दत्तानि पीतः सोमा यथाविधि ॥

नाहमात्मकलार्थं वे वासुदैवमचूचुदम् ।

विदुलाधाः प्रलापेस्तैः पालनार्थं च तत्कृतम् ॥

नाहं राज्यं फलं पुत्राः कामये पुत्रनिर्कितम् ।

पतिलोकानहं पुण्यन् कामये तपसा विमो ॥

श्रश्रश्रशुरयोः कृत्वा शुश्रृषां वनवासिनोः ।

तपसा शोषियष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम् ॥

निवर्तस्व कृरुश्रेष्ठ भीमसेनादिभिः सह ।

धर्मे ते धीयतां वुद्धिमनस्तु महदस्तु च ॥

अर्थात् " मैंनेमेर भर्ताके जीवनकालमें बहुत सुखभोग किया है और मैं अवराज्य सुख भोगना नहीं चाहती। मुझे अवसंतोषहै। अवतो में वनमें जाकर गुरुजनकी सेवा करूंगी, और मेरे शरीरका शोषण करूंगी। हे कुरुश्रेष्ठ ! तुमभीमआदिकेसाथ पीछे जाओ। मेरी तुमकी यही सलाह है, घमेंते घीयतां बुद्धि:—धर्ममें तुम्हारी बुद्धि स्थिरहो। और मनस्तु महदस्तुच तुम्हारा मन बड़ाहो, अप-नागनउदाररक्लो।" कैसी सुंदर' सर्लोहें ! क्यासारे " महाभारत " कासार इनदों छोटी परंतु महत्व पूर्ण वार्तों में नहीं आजाता है ! महाभारतका प्रचंड युद्धही क्या संकुचित मनका और कर्तव्य क्षित का पारिणाम नहीं या ! क्या नीतिमात्र का समाधेश इन दो महान् विषयों में नहीं होता है !

"गीता नीति ":—आयों के अध्यात्मग्रंथरतों भें श्री
मद्भगवद्गीता एक अत्यंत तेजस्वी और निर्भल हीरेकी तरह चमकती
हुई अलग दिखलाई देती है। वह पुस्तक हिंदुओं के वहे भागको
दैनिक मानसिक भोजनदेती है। वे उसको पूजते हैं, उसका पठनकरतेहैं और उस के सूत्रों को जीवनके अनेकानेक प्रसंगों में काम में
लाते हैं। भारतमें और भारतके बाहर उसके अनेक अनुवाद हुए
हैं, और उसके रहस्य को समझानेके लिये अनेक टीकाएं और
भाष्य लिखे गये हैं। "गीता " में सर्व उपनिषदों के रहस्यका
समावेश हुआहै। प्रत्येक अध्यायके अंतमें "भगवद्गीता—उपनिषद्"
इसनामका दर्शन होता है उसमेंका तत्वज्ञान हिंदुओं के छःहों
दर्शन के तत्वज्ञानका सारह्य है परंतु वह उस तत्वज्ञानमें ही
पर्याप्त नहीं होता है यह बात नीचे दिये हुये तारतम्य से देखी
जायगी।

भाष्यकारोंने "गीता " मेंसे भिन्न भिन्न रहस्य निकाले हैं। एक मतानुसार उसमें सामयोग और कर्मसंन्यास प्रतिपादित हुए हैं। श्रीमंत् शंकराचार्य के भाष्य के अनुसार "गीता" में ज्ञान निष्ठा, संन्यास निष्ठा, कर्म विमुखता अथवा निवृत्तिका लक्ष्या रक्ला गया है। शांकरमत अद्वैतवादका स्वीकार करता है। शंकराचार्य के तत्वज्ञान का मुख्य सिद्धांत यह है कि केवल एक ही तत्व सत्य है और वह ब्रह्म है। मृष्टि के पदार्थों मे नानात्व देखा जाता है वह सत्य नहीं वह तो केवल भास रूप है। उस नानात्व के पीछे एकही तत्व वस्तु है और वह ब्रह्म है। मनुष्य का आत्माभी परत्रक्ष रूपही है; वस्तुतः उन दोनों में भेद नहीं है। ऐसा होने से आत्मा और परब्रह्म की एकता का संपूर्ण ज्ञान जिसको होता है, उसीको मोक्षकी सिद्धि हो सकती है। अद्वैत वादका यह तत्व सिद्धांत आचार के एक सिद्धांतसे गाढ़ रूपसे सम्बद्ध है; वह कर्म संन्यास का सिद्धांत है। गृहस्थाश्रम के कर्म जिस तरह करना स्पृतिप्रंथों में लिखा गया है, उस तरह उनको करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है, क्यों कि उनके किये विना संन्यास के लिये जिस योग्यता की आवश्यकता है, वह नहीं प्राप्त हो सकती। परंतु उन कर्मी को सदैव किये जानाभी ठीक नहीं है। ब्रह्म से ऐक्य होनेका ज्ञान आचार में परिणत होना चाहिये; और उसको इस प्रकार पारेणित करनाही संन्यास ग्रहण करना है। इस तरह शांकरमतमें कर्म मात्रका त्याग कर ज्ञानकी उच कोटि के त्रसके साक्षात्कारके अनुभव से मोक्ष सिद्धि होती है। रामा-नुजमतानुसार "गीता" विशिष्टाद्वेत के साथ संबंध रखती है, इस लिये उस में कर्म योग का प्रतिपादन हुआ है, परंतु आचार

दृष्टि से वासुदेव की मिक्त "गीता" का सार है; इस लिये इस अन्यरीतिसेभी "गीता " निवृत्ति परायण मानी गई हैं। कर्म दृष्टि से तो अद्वेत वादियोंकी तरह बह्मक्य का चिंतवन करना या विशिष्टाद्वेतियों की तरह वासुदेवकी भिक्त में तल्लीन होना, इन दोनों का यह एकही परिणाम होता है कि मोक्ष निवृत्ति से साध्य है! मध्य भाष्य "गीता" मेंसे यह अर्थ निकलता है कि निष्काम कर्म गीण है, भिक्ति अंतिम साध्य है। वल्लभाचार्य के सिद्धांत में गुद्ध जीव और परब्रह्म एक है, तथापि उनका संबंध पतंगे और अमिके संबंध जैसा है। जीव ईश्वरका अलग होगया हुआ अंशह और विना ईश्वरके अनुग्रह हुए उसका ईश्वरसे ऐक्यहोना अशक्यहै। इसल्ये ज्ञान या कर्मयोग इनमेंसे एकभी नहीं, परंतु भिक्तियोगही गीताका उपदेशहै, और इसभक्तिको पृष्टिमार्गीय प्रति पादित करने वाला वल्लभमत सुविदित है। ये और अन्यभाष्यकार "गीता" मेंसे भिन्नभिन्न उपदेशोंको ढूंढ निकालते हैं।

"गीता" का उपदेश किन संयोगों में श्रीकृष्णने अर्जुन को किया और उस उपदेशमें भी किसवातपर समय समयपर भार दिया गया है, इनवातोंका स्वतंत्र रीतिसे निरूपण करनेपर 'गीता' का उपदेश कर्मयोग होना अधिक संभवित माळम होता है। "गीता" में संन्यास, मक्ति, ज्ञान, आदि विषयों के वचन अव-इयहैं. परंतु उसकामुख्य उद्देश निष्काम कर्मकी प्रेरणा करनाहीं आ जिसजिस परिस्थितिमें मनुष्य को जोजो कर्तव्य करनेहों उनको फलेच्छा या किसी और आसक्तिमें लपटाये विना करनाही चाहिये यह " गीता" का मुख्य ठदेश्यहै; और इसपकारकी वृत्तिके संबं-धर्मे ज्ञान और भक्ति गीण हैं।

कुरुक्षेत्र के धर्मक्षेत्रपर पांडवों और कौरवों की सेनाएं परस्पर लड़ने को सज्जखड़ी थीं उससमय अर्जुनको संसार का मोह उत्पन्न हुआ। कुटुंबी, स्नेही, मित्र, और बंधु वर्ग केविरुद्ध शस्त्र उठाने के कार्यमें अपने क्षात्र कर्तन्यके विषयमें अर्जुन धर्मसंमूढ होकर खड़ा रहता है। उससमय श्रीकृष्ण उसको कर्तन्य पाठनका उपदेश करते हैं कि तूफलाशा न रखकर, परिणामकी परवाह न करते हुए तेरा कर्तन्य करेगा तो उसका कुछमी दोष तुझे न लगेगा; इसकर्तन्यके पाठन के विषयमें कई लोगोंका मरण होगा, परंतु तुझे यादरखना चाहिए कि आत्मा अमरहे और तेरा शोक न्यर्थ है; इसलिये तुझको चाहिये कि कर्मका संन्यास न करते हुए तूकमें योगीहों।

अर्जुनकहता है " हे श्रीकृष्ण ! मेरे सामने स्वजन खडेहें, उनको देखकरही मेरा गांडीव मेरेहाथसे गिरपडता है, मेरे गात ठंडें होजाते हैं, मुंह सूखजाता है, मत्रभितहो जाताहै में स्वजन का वघ करके विजयकी इच्छा नहीं करताहूं । मुझे भलेही वे मार-हार्छे तोभी मेरे आचार्य, मेरेगुरुजन, मेरेस्नेही, संबंधियों को सारी पृथ्वीके छियेभी मारना नहीं चाहता । तो फिर क्या केवळ राज्यके छोभसे मैं उनको मांस्ं ? कुळक्षय एकमहान् दोषहै । इस दोष को

म अपने सिरपर बिलकुल लेना नहीं चाहता । मैंतो नहीं लड्डंगा इस अवसर पर आप यह उपदेश करो कि मेरा श्रेय किस बात में हैं '।

श्री कृष्ण इस प्रश्न के उत्तर में जो अतुल उपदेश करते हैं उसमें ज्ञान, भिक्त, संन्यास, कर्म इन सबकी महत्तापर भार अवस्य दिया गया है, परंतु जगह जगहपर इन सबका सार यही निकाला जाता है कि '' इसलिये तू युद्ध कर " । " गीता '' रूपी कर्म मीमांसा का मुख्य विचारही इसतरह कर्तव्याभिमुख हैं। नीचे के उल्लेंबोसे इस वातका स्पष्ट ज्ञान होता है:—

- 'तू शोक करता है और धर्म संमूढ हुवा है, यह सब व्यर्थ है, क्यों तेरा ज्ञान असत्य है। शरीर नाशवंत है, परंतु आत्मा अमर है। इस छिये हे भारत! तू युद्ध कर '' (तस्माद युध्यस्व भारत र, १५)
  - " क्षत्रिय के लिये धर्म युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछभी उचित नहीं हैं; और इस प्रकार सहजहीं प्राप्त होने वाला स्वर्ग द्वार—युद्ध—सुखी क्षत्रियों को मिलता है। वह धर्म संप्राम तुझे प्राप्त हुआ है। अगर तून लड़ेगा तो तेरे स्वधर्म का भार कीर्ति प्राप्त हो जायगा, और तू पापिष्ट बनेगा। .... यिद इसमें का नाश हो जायगा, करेगा मेलेगा और जीता रहा तो महीका उपभोग करेगा। इसलिये हे कैंतिय ! तू युद्ध के लिये

निश्चय कर के उठ "। (तस्मादुत्तिष्ट कातय युद्धाय कृतः निश्चयः - २, ३७)

"कर्म की अपेक्षा बुद्धि उच्चतर है ऐसा कहने पर भी तुम यह घोर कर्म करने लिये मुझे क्यों उपदेश करते हो ? यह प्रश्न तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं । उस अध्याय मेंभी श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के विषयमें मीमांसा करके अंत में कर्म करने की बात पर ही उतर पडते हैं । वे कहते हैं कि " हे अर्जुन ! सर्व कर्मों को मुझे अर्पण करके, उन के फल की आशा न रखते हुए, ममत्व का त्याग कर के, तेरे इस उनर को छोडा युद्ध कर " (निराशी निर्ममो मूखा युध्यस्व विगतज्वर: ३,३०।)

" मुझे कर्मका लेप नहीं होता है और कर्म के फलके लिये मुझे स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझको जानता है, वह पुरुष कर्म के बंधनमें नहीं फंसताहै। ऐसा समझकर पूर्व कालमें मी मुमुक्ष अर्थात् मोक्षकी इच्छा रखनेवाले लोगोंने कर्म कियेही थे, इसलिये पूर्वकालके लोगोंके किये हुए कर्मीको तूकर " (कुरु कर्में व उस्मात्त्वम् ४, १५)

ज्ञानका महत्व दिखलाकर उस ज्ञानका परिपाक संन्यासमें होने देकर आशारहित कर्म स्नातमें बहानेकाभी श्री कृष्णका उप-श्रा चौथे अध्यायके अंतके स्नाकमें सारह्य लियागया है

" इसिक्टिये अज्ञानसे तेरे अंतः करणमें उत्पन्न होनेवाले संशय

काज्ञान रूपी तलवारसे छेदनकर तूयोगका आश्रयले; और हे भारत ! तू उठ, युद्धके लिये खड़ाहो ''। (छित्त्वैनं संश्रयंयोगम- तिष्ठोत्तिष्ठ भारत, ४, ४२;)

" कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्षप्रद हैं; उनमेंभी कर्मयोग विशेष हैं, अर्थात् बढकरहै (तयोस्तुकर्म संन्यासात् कर्मयोगो बिशिष्यते ५,२)

तपस्वीकी अपेक्षा योगी किषकहै, ज्ञानीकी अपेक्षाभी वह अधिक है। अतः हे अर्जुन! तू योगीहो; अर्थात् कर्मयोगीहो। (किम्यश्चाधिकोयोगी तस्माद्योगीभवार्जुन ६, ४६)

"हे अर्जुन में लोकका क्षय करने वालाहूं और प्रवृद्ध 'काल 'हूं। मैं इसलोकका संहार करने को प्रवृत्त हुआहूं । तू नहीं लड़ेगा तोभी वे सबयाद्धागण मरेंगे तो अवष्य। तुझे तो केवल निमित्त होनाहै। अतः तू युद्धकर और जय प्राप्तकर ' (तस्मात्त्व मुत्तिष्ठायशो लभस्वजित्वाशत्रन्भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम् ११, ३३)

इस प्रकार जगह जगहपर " युद्धकर कर्मकर यहजोर दिया गयाहै। अंतमें अठारहवें अध्यायमें श्रीकृष्ण अर्जुनसे पूछते हैं कि क्यों अवतेरा अज्ञान जनित समीह नष्ट हुआ ?" तब अर्जुन कहता है कि हे अच्युत तुम्हारे प्रसादसे मेरे मोहका नाश हुआ है, और मेरे कर्तव्यकी स्मृति छव्घ हुईहै। मैं गत संदेह हुआहूं तुम्हारे वचनका पाछन करूंगा '। सारांश कि " गुरुवध, मीत्रवध पितृवध और पुत्रवध आदिके विचारोंसे में सचमुच कर्तव्य विमुख-होगयाथा, परंतु अवमेरा मोह दूर हुआहै, विनाफछाशाके मेरे क्षात्रधर्मका मैं आचरण करूंगा और तुम्हारे वचनों के अनुसार चढ़ंगा अर्थात् कर्मयोगी बनूंगा "

कर्मयोगीक्या ? केंसा मनुष्य कर्मयोगी कहा जासकता है ? केवल कर्म करनेवाला मनुष्यही कर्मयोगी नहीं है। परंतु कर्म में आसक्ति न रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य कर्मयोगी है। लाभा-टामका ख़याट नकरते हुए कर्तव्य वुद्धिसे जो मनुष्य कर्म परायण होता है उसको कर्मयोग सिद्ध होता है। कर्तव्य के प्रति वृत्ति विला किसी शर्त के होनी चाहिये, यही इसका नियम है। जर्मन फिल्सुफीने कर्तव्यको विलाशर्ती हुकम बताया है उससे "गीता" का कर्मयोग का सिद्धांत बहुत कुछ मिलता है। स्वर्गकी इच्छा सफल करनी हो, अथवा लैकिक सुख प्राप्त करना हो तो हमें सदुणा होना चाहिये, यह नियम विलाशतीं नहीं है। परंतु परिणाम की किसी रीतिसे अपेक्षा या भीति न रखते हुये कर्तव्य करना यह विलाशर्ती हुकम का पालन करने के बराबर है और यही गीताका शिक्षण है। सुख दुःखको समान समझकर लाभा-लाभमें अंतर न जानकर, जयाजय के प्रति दृष्टि न रखकर युद्ध कर, अर्थात् केवल कर्तव्य के लिये कर्तव्य कर, यह उपदेश वारं-वार गीतामें देखा जाता है, और यही कर्मयोग का रहस्य है। " गीता " का नीतिवाद पश्चिम के सुखवाद अथवा उपयुक्तता वाद के विरुक्त विमुख है। 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते ' कर्म में ही तेरा अधिकार है, यही गीता नीति का मूल सूत्र है; कर्म के विष-यमें बुद्धिका इस प्रकारका योग, वहीं कर्मयोग।

ज्ञानयोग और भक्तियोग-इस प्रकार "गीता" में कर्म अथवा प्रवृत्ति परही जोर दिया हुआ माछ्म होता है। साथ ही इसके ज्ञान और भक्ति की महत्तामी उसके समान आकर्षक रीतिसे प्रदर्शित की गई है। २, ४९ में कहा गया है कि बुद्धियोग से कर्म अत्यन्त निकृष्ट है, इस लिये तू बुद्धिका शरण ले। जो मनुष्य बुद्धिका शरण लेता है, वह ज्ञान निष्ठ हो जाता है वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है और उसके जीवनका चित्र २, ५२ से अध्यायके अंततक दिया गया है।

अर्जुन कहता है:--'' हे केशव समाधिस्थ है स्थित प्रज्ञकी क्या भाषा है है मुझे कहो उसका बोलना, बैठना, चलना, कैसा होता है।''

श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं:——" हे पार्थ ! जब मनुष्य मनकी सब कामनाओं को छोड देता है, और खुद अपने में ही संतुष्ट रहता है, तब बह स्थित प्रज्ञ कहळाता है। दुःखसे जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख के लिये जिसको स्पृहा नहीं होती, और जिसने राग अथवा आसक्ति, भय और क्रोध का त्याग किया है, वह स्थितधी अथवा स्थितप्रज्ञ मनुष्य कहळाता है। जिस मनुष्य का मन सर्वत्र आसक्ति रहित हुआ हो, शुभाशुभ वस्तु मिलने पर

जिस मनुष्य को न तो आनंद होता है न शोक, उस मनुष्यकी पज्ञा अथवा बुद्धि स्थिर हुई कहलाती है। जिस प्रकार कछुवा अपने अंगोंको सब ओरसे सिकुड हेता है, उस प्रकार इन्द्रियोंके विषयों से इन्द्रियों को मनुष्य खींचले तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। निराहार मनुष्यके विषय विनिवर्तित हो जाते हैं, पर उन विषयों का रस विनिवर्तित नहीं होता है।....इस प्रकार जिसकी इन्द्रिय वशमें हो, उसकी प्रज्ञा स्थिर हुई कहलाती है। विषयका ध्यान करनेवाळे मनुष्य का प्रथम उससे संग उत्पन्न होता है, संगसे इच्छा होती है, और इच्छासे कोध होता है। (क्योंकि इच्छाका संतोष न होनेसे कोध का उद्भव होताहै) कोधसे संमोह उत्पन्न होताहै, और संमोहसे स्मृतिविश्रम; स्मृतिका नाश होने पर बुद्धि-का नाश होताहै और बुद्धि नष्ट होनेपर मनुष्यकी अधोगति होतीहै। ...... जो मनुष्ययुक्त नहींहै, अर्थात् जिसने इस प्रकार मनको शिक्षित नहीं किया है, उसको बुद्धि नहीं होती हैं; जिसको भावना, अर्थात् बुद्धिको स्थिर करनेसे प्राप्त होने वाली भावना भी नहीं होती है; जिसको भावना नहीं होती, उसको शान्तिभी नहीं होती है: और जिसको शांति नहीं होती, उसको कहांसे सुख मिल्लसकता है......जो भूतोंयानी प्राणियोंकी रात्रि होती है, उसमें संयमी, अर्थात प्रज्ञा स्थिर होनेके कारण संयमी होनेवाला पुरुष जगता रहताहै; और जिसमें सबस्रोग जगते रहतेहैं, वह इस ज्ञान दृष्टिसे देखनेवाले मनुष्यको रात्रि होती है ।

या निशा सर्व भूतानां तस्यांजागर्ति संयमी । यस्यां जामति भूतानि सानिशा पश्यतो सुनेः ॥

जो पुरुष काम अथवा इच्छाओंको छोड़कर निःस्पृह आचार रखता है और जिसको ममत्व वा अहंकार नहींहै उसको शांति मिलती है । हेपार्थ ! यह ब्राह्मी स्थिति है; उसको प्राप्त करनेवाला मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता है ''।

ज्ञानका वल जिसपकार ''गीता '' ४, ३७, में प्रदार्शित हुआ है वैसा अन्यत्र शायदही मिलसके ।

> यथैधांसि समिद्धोऽभिर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाभिः सर्व कर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

" हे अर्जुन! जिस प्रकार प्रज्वित किया हुवा अमि रूकड़ियों को जलाकर भस्म करदेता है उस प्रकार ज्ञानामि सर्व कर्मों को जलाकर भस्म करदेता है अर्थात् कर्म में आसक्ति हो, ममत्व हो उसका ज्ञान के बलसे नाश होनेपर पवित्रता प्राप्त होती है।

जो मनुष्य ज्ञान की उच्चकेटि तक नहीं पहुंच सकता है, उसके। "गीता" का भाक्ति मार्ग आकर्षक ज्ञान पड़ता है; और "गीता" प्रदर्शित करती है कि जिस प्रकार ज्ञानसे चित्त शुद्धि शक्य है उसी प्रकार भक्तिसेभी शक्य है। "गीता" की इतने बडे परिणाममें लोकप्रियता होने के कारण उसमें प्रदर्शितकी हुई भक्तिकी

महत्ता है; क्योंकि समाजकी बड़े भाग के लिये चित्त शुद्धिका यदि कोई सरल मार्ग हो, तो वह विशुद्ध भक्ति का ही है। इस संबंधम नीचे दिये हुए स्टोक विशेष महत्व पूर्ण हैं:—

यस्करोषि यदश्रासि यज्जुहोषि ददाासियत् । यत्तपस्यसि कौतेय तस्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ ९, २७

" हे कौंतय तू जो करे, जो खावे, जो आहुति देवे, जो दान करे, वह सब मेरे अर्पण कर '।

सर्व धर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज । अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचः ॥१६, ६६

" सर्व धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण आ, मैं तुझे सब पार्पों से विमुक्त करूंगा; तू शोक मत कर "।

सत्व-रजस्-और तमस्-सांख्य और वेदांत के सिद्धांतोंका एकीकरण कर के "गीता" यह सिद्धांत प्रतिपादित करती है कि प्रकृति और पुरुष का द्वेत है ही नहीं । श्री कृष्ण प्रकृति स्वरूप है, और उस प्रकृतिमें सत्व-रजस्-और तमस्, इन तीन गुणों से वस्तु मात्रका मित्रत्व तीन प्रकार होता है । इनमें सत्व गुण श्रेष्ठ है । वह गुण निर्मे होने से प्रकाशमान् और दोष रहित है; वह प्राणिमात्रको सुख और ज्ञानके संगसे बांधता है । रजो गुण रागा-त्मक है, उससे तृष्णा और संग उत्पन्न होते हैं; और वह गुण प्राणिमात्रको कर्म के संगमें आसक्त करता है । तमोगुण अज्ञानसे

उत्पन्न होता है, और देही मात्रको मोहित कर देता है; वह प्रमाद, आलस्य और निदासे बांब देता है।

सत्वं सुखे संजयित रजः कर्मणि भारत । ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ १४, ९ "सत्व सुखमें और रजम् कर्ममें आसिक उत्पन्न करता है; परंतु तमस् तो ज्ञानको दककर प्रमाद में आसिक उत्पन्न करता है।

इस प्रकार ''गीता" सांख्य दर्शनसे सत्वकी श्रेष्ठता और तमस् की अधमताका स्वीकार करती हैं, और इन तीन गुणों के प्राकृतिक भेदसे श्रद्धा, दान, आहार, बुद्धि, कर्म, कर्ता, सुख, आदि में किस प्रकार उत्तमाधम भेद होते हैं, यह प्रदर्शित करती है। दान, कर्म, कर्ता, और सुखके प्राकृतिक भेद, नीतिकी उत्त-माधम कोटियों के भेदों के रूपमें प्रकट होते हैं।

दान—दानकरना मेरा कर्तव्यहै ऐसा मानकर देशकारु और पात्रकी योग्यता का विचार करके, जोदान अनुपकारी मनुष्य को दिया जाताहै वह सात्त्विक दानहै। जोदान उपकारके बदलें और फिर फल मिलनेकी आशासे, उद्विग्न मनसे दियाजाय वह राजस दानहै। अयोग्य देशमें अयोग्य कालमें और अयोग्य पात्रको सत्कार कियेविना; और अपमानके साथजो दानदियाजाय, वह तामसदानहै। (१७, २०-२२)

कम-आसाक्ति रक्लेविना, रागद्वेषसे विमुख रहकर और

फराशा न रखते हुए, जो नियतक भे कियाजाय, वह सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म फलाशा सिहत, अहंकार समेट और बहुत श्रमसे कियाजाय वह राजसक में। भाविष्यका विचार कियेविना, क्षय, व हिंसा व अपने पौरुषका विचार कियेविना मोहसे जो कर्म कियाजाय, वह है तामसक में। (१८, २३–२५)

कर्ता— जे। मनुष्य आसाक्त रहितहै, ममत्वबुद्धि नहीं रखता है, जोधृति और उत्साह से समन्वित होकर कार्य की सिद्धि और असिद्धिमें समत्व रखताहै, वह सान्विक कर्ताहै। जो रागीहै, कर्म फलकी इच्छा रखता है, लोभी है, हिंसात्मक और अपवित्र है, और जो हर्ष और शोकसे समान्वित है, वह राजसकर्ता है। जिसका चिच अयुक्त अथवा अस्थिर है, जो प्राकृत अथवा अशिष्ट है, स्तब्ध है, मूढ है, शठ है, उच्छेदक है, आलसी है, विषाद युक्त और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कर्ता है (१८-२६-२८)

सुख-जिसके परिचयसे मनुष्य आनंदमें रहता है, जिसमें दु: खका अंत होता है, जो प्रारंभमें विष समान, परंतु अंतमें अमृत समान होता है, वह आत्मानिष्ठ वृद्धिकी प्रसन्नतासे उत्पन्न होनेवाला सात्विक सुख है। जो सुख विषय और इन्द्रियके संयोग्से उत्पन्न होता है, और जो प्रारंभमें अमृत समान परंतु परि-णाममें विष समान होता है, वह राजस सुख है। जो सुख प्रारंभ में एवं अंतमें आत्माको मोहमें डालता है और जो निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता है वह तामस सुख है। (१८, २९-३१) आत्म स्वातंत्र्य और आत्मशासन जैसे बहुतसे जीति निपुण विचारक इन दोनोंपर नैतिक उन्नतिका आधार मानते हैं वैसा "गीता " मेंभी देखा जाता है। जबतक आत्म शासन नहीं होता है तबतक और सब शासन निरर्थक हैं। "गीता" स्पष्ट रूपसे कहती है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है, अपना आत्माही आत्माका बंधु है और आत्माही आत्माका रिपु है जिसने अपने कार्य से अपने को जीता है वह स्वयं अपना बंधु होता है परंतु जो स्वयं अपने को नहीं पहचानता है वह अपने आप अपनाही शत्रु हो जाता है। अर्थात् "तू अपने को पहचानले" तबही आत्मोन्नति सिद्ध होगी, यह जीवन के नै।तिक उत्कर्षकी सुंदर जड़ जिस प्रकार अन्यत्र स्वीकृत हुईथी, भारत-मेंभी उसका नीचे के श्लोकमें स्वीकार हुआ है

> बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजित: । अनात्मनस्तु श्रृतुत्वे वर्तेतात्मैव श्रृतुवत् ॥ ६, ६ ख लोकायतिक अथवा चार्वाकनीति

भारत में जड़वाद का प्रावरुय बहुत कालतक नहीं रहा। जड़वाद बृहस्पति के सूत्रों में दृष्टि गोचर होता है। बृहस्पति के मतानुमार चार्वाकनीति का वर्णन माधवाचार्य के " सर्व दर्शन संग्रह" और शंकराचार्य के " सर्व सिद्धांत संग्रह " में मिलता है। चार्वाकनीति प्राचीन ग्रीसकी (साइरेनइक व एपिक्युरि बन) भोगवाद की नीति से बहुत कुछ समानता रखती है।

छोकायितिक पक्ष के तत्व प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, और चैतन्य जैसे भिन्न तत्वों का स्वीकार नहीं करता है। उन के मन देह ही आत्मा है। " मैस्थूलहूं " "मैंतरुणहूं " "मैंतरुणहूं " "मैंहदुहूं" इनिवेशपणों से निर्दिष्ट जो देह है वही आत्मा है, इस के सिवाय और कुछ नहीं है। जिस प्रकार पान खाने से रंग रूपी गुण उत्पन्न होता है उस प्रकार जड़ शरीरके विकाररूप चैतन्य होता है।

जड़ भूतविकारेषु चैतन्यं यतु दृश्यते । ताम्बूलपूगचूर्णानां योगादाग इवेलिथतम् ॥ स. सि. संप्रहा

इस छोक के अतिरिक्त अन्य कोई लोक नहीं है, स्वर्ग या नरक केवल अम है। शिव लोक आदि अन्य लोकोंकी कल्पना विरुद्ध पक्षवाले धूर्तोंकी कल्पनाही है। इस लोकमें खाने पीनेका उपभोग ही स्वर्ग, शोड़ब वर्षकी स्त्रीका सुखही। स्वर्ग, और सूक्ष्म वस्न, सुगंध, स्नक्, चंदन, आदिका सेवनहीं स्वर्ग है; और वैरी, शस्न, ल्याबि, आदिसे जो उपद्रव होता है, वह ही नरक का अनुभव है। प्राणवायुकी गित बंद होने पर मरण होता है उसीका नाम मोक्ष है। इसल्ये पंडितोंको यह उचित नहीं कि वे उसको प्राप्त करने का यत्न करें। तप, उपवास, आदिसे केवल मूर्ख लोग ही देह का शोषण करते हैं। इतनाहीं नहीं परंतु यह जड़वाद नीतिके लेशमात्र शासन का स्वीकार नहीं करता है।

पातित्रत्या दिसंकेतो बुद्धिमद्दुर्वलैः कृतः ॥ स. सि. संग्रह

इस प्रकार पातित्रत्य की आवश्यकताका भी उसको अस्वीकार है। सुवर्ण आदिका दान भंतोंको मिष्टान्न भोजन आदि, स्वार्थी लोगोंने केवल उदर निर्वाहार्थ निर्मितकी हुई बातें हैं। इसी तरह अग्निहोत्र, तीनों वेद, त्रिदंड, भस्म गुंठन आदि भी दंभकी रचना है।

जब तक जीवन रहे निरकुंशतासे शारीरिकसुख का उप-भोग करना, यही इस मतका मुख्य सूत्र है

> यावजीवेत्सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिवेत् । भरमीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ स. द. संग्रह

" जवतक मनुष्य जीता रहे सुखसे जीवन विताये, भौर ऋण करके भी घृत पीवे, । देह के भस्मी मूत होने वाद पुनरा- गमन कहांसे " सुखादिका भीग जीते जीही है हेना चाहिये; मरण के पश्चात उनका अनुभव असंभव हैं।

यहतो जड़वाद के आधार पर स्थापित की हुई नीति है। यह जड़वाद नास्तिक भी था। चार्वाक स्पष्ट कहता है कि वेदों में जो कुछ कहा गया है, और ब्राह्मणोंने स्वर्ग नरक की जो बातें िक सी हैं वे सब झूठ ही नहीं विश्विधर्तता है; उदरार्थ उत्पन्न किया हुआ असत्य है।

यह चित्र स्वेच्छानुसारी अनीति के अतिरिक्त और कुछ पद-शित नहीं करता है। लोकायतिक मत का बहुत परिमाणमें या बहुत समयतक प्रचार नहीं हुआ है। जैन और बौद्ध मतर्भीः नास्तिक तो हैं, तथापि देशी योग्य रीतिसे छोकायतिकों पर प्रहार करते हैं। उस मतका ऊपर दिया हुआ वर्णन एक प्रकारके ऐति- हासिक की तृहरू को संतुष्ट करने के अतिरिक्त अन्यथा उययोगीः नहीं है। इस वर्णन से हमें ज्ञात होता है कि वह भी एक नीति संबंधी परंतु अनीति प्रवर्तक मार्ग था।

ग जैन नीति

जैन धर्म बहुत प्राचीन है । उस धर्मकी स्थापना ऋषभदेन अथवा आदिनाथने की थी। जैन शास्त्रोंके अनुसार उनके पीछे तेईस तीर्थंकर हुए हैं । उनमें नेमिनाथ पार्श्वनाथ, और महावीर (वर्धमान) अर्खार के तीन हैं । नेमिनाथका जन्म द्वारिकामें यादवोंके राजवंश्व में हुआ था। राजकुमारी राजमतीसे उनका विवाह होनेवाला था; उसी समय उन्होंने संसार का त्याग किया। विवाह के अवसरपर जब उनकी वरात कन्या के गृहकी तरफ जा रही थी, तब उन्हान पशु दयाजन आर्तनाद खुना। तलाश करने से माळ्म हुआ कि स्वयंउनके और वरातियोंके सत्कार निमित्त उन विवश प्राणियोंका वध होनेवाला था। दयासे नेमिनाथ का हृदय द्वित हो गया; मनुष्य की स्वार्थमूलक सभ्यता पर उनको तिरस्कार हुआ; और राज्य के आमृषणों को दूर फेंक कर उन्होंने अरण्य के विरक्त जीवनमें शांति द्वंद ली। गिरिनार

पर्वत पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, और वहीं राजकुमारी राजमतीकामी अवसान हुआ। नेमिनाथका ऐतिहासिक समय निश्चित रूपसे कहना कठिन है। उनके पीछे बहुत वर्षों के बाद पार्श्चनाथ हुए; और लगभग दोसौ पचास वर्ष पीछे महावीर हुए।

महावीर चौवीसवें तीर्थंकर थे। उनका जन्म ईसासे ५९९ वर्ष पिहले उत्तर बिहारमें हुआ था। लगभग अट्टाईस वर्ष तक कौटुम्बिक जीवन बिताकर अंतमें उन्होंने भी विरक्त जीवनमें शांति द्वंदनेकी इच्छा की। चौदह वर्षतक तप करके मनुष्यों के दुःखों का निवारण करने के निमित्त घमें पिदेश करना प्रारंभ किया। ईसा से पहले ५५७ से ५२७ तीस वर्ष तक धमें प्रचार के अंतमें उन्होंने पावापुरीमें निर्वाण प्राप्त किया। यह पावापुरी जैनों का पवित्र यात्रा स्थल है। जैनधमें के प्रारंभिक प्रवर्तकों का वृत्तांत इस प्रकार उपलब्ध हुआ है।

जैन मत में जन्म और ज्ञातिका कुछ महत्त्व नहीं है, कर्मही सर्वेषिर है, कर्मके नाश करनेसे मोक्ष प्राप्त है। जैन धर्म इन मुख्य बातों में ब्राह्मण धर्मसे भिन्न है। ब्राह्मणोंने जन्मपर मोक्ष का आधार रक्खाथा, जैनोंने जन्मको बिल्कुल अनावस्यक दिखलायाहै; मनुष्यका किसीभी जातिमें जन्म हुआहो, तथापि वह कर्म का नाशकरे तो मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करपकता है। बुद्ध-धर्मकाभी अंतिम उपदेश मोक्षही है, परंतु उस धर्ममें उसकी

प्राप्ति इच्छा-कामको संयम में रखनेपर निर्भर बतलाई गई है।
बुद्ध धर्म में मानसिक शासनको सर्वे।परिता दीगई है और देह
दमन अर्नथ कारक प्रतिपादित हुआ है; इसके विरुद्ध जैन धर्म में
माना गया है कि कायक्के शेसही कर्मका नाश संभव है। इस
प्रकारका क्षेश सहन करनेवालाही उच्चतम कोटिको पहुंच तीर्थं कर
होसकता है।

जिसप्रकार अन्य धर्मों जीवनका मुख्य साध्य मोक्ष माना गया है, उसी प्रकार जैन धर्ममें भी है। उसके तीन साधन है सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, और सम्यक् चरित्र। इन तीनें को जैन छोग रत्नत्रय का नाम देते हैं।

सम्यग्ज्ञान का अर्थ जैन मतके तत्वोंका ज्ञान होता है। जबतक मनुष्यको सम्यक् अथवा समीचीन ज्ञान न हो तबतक पाप पुण्य क्या, सद्गुण क्या, कौनसे व्रतोंका पालन करना चाहिये इत्यादि बातें वह किस तरह समझ सकता है। स्वयं महावीर ने कहा है कि " प्रथम ज्ञान, पश्चात् द्या "; क्योंकि ऐसा नही जीवद्याका अर्थ ही कैसे जाना जाय ? जिव क्या यह जाने विना उसके प्रतिदया का आचरण करना असंभव है।

दूसरा रत्न सम्यग् दर्शन हैं। जैन मत में सम्यग् दर्शन का अर्थ श्रद्धा किया गया है। जैन धर्ममें, जैन मतमें, जैन धर्म ग्रंथमें श्रद्धा हुए विना सद्वर्शन निरर्थक है। जैनलोगोंका कथन है कि

जिस तरह किसी अंकके पहले के बिन्दु (शून्य) का कुछ मूल्य नहीं होता है, उसी तरह जैन धर्म में श्रद्धा हुएविना आचार का मी कुछ मूल्य नहीं है।

तीसरा रत्न सम्यक् चिरत्र है। सम्यकचिरत्रके साहचर्यके विना समग्र सम्यग् दर्शन निरर्थक है। इसकी प्राप्ति के लिये जैन धर्म में भिन्न भिन्न शासनों का उपदेश है। इनमें से कुछतो गृहस्थ वर्ग अर्थात् श्रावकों के लिये हैं। और कुछ जो अधिक किठन हैं यितयों या भिक्षकों के लिये हैं। यित धर्मका पालन करने वाले जैन का चारिन्य सर्वीश में संपूर्ण होना चाहिये (सर्वत्रती)। परंतु श्रावक या गृहस्थ धर्म पालने वाले का चारिन्य अंशतः सम्पूर्ण हो तो दोष नहीं हैं (देशत्रती)। इन दोनों वर्गों के लिये नीचे दिये हुए भिन्न भिन्न नियम देखने से जैन नीतिका चित्र हमारे समक्ष खडा होता है।

जैन गृहस्थनीति

वर्तों के पालने में अर्थात् अमुक संयमों को काम में लानेसे सद्वर्तनका प्रारंभ होता है, और उनसे मोक्षके अंतरायह्मपी कर्मी का नाश होसकता है। जैन लोगोंका ऐसा मत होने के कारण जैन नीतिमें अमुक वर्तों का वर्णन किया गया है। " अहिंसा परम धर्म है, " इस स्वपर उनवर्तोंका आधार है। मृत अर्थात् आणिमात्रकी ओर अनुकंपा के ऊपर जैन धर्ममें जितना भार

दिया गया है उतना और किसी धर्म में मिलना कठिन है। एवं जिस विस्तारसे उस सूत्रका जैन धर्ममें अनुसरण हुआ है, वैसा अन्य धर्ममें नहीं देखा जाता है।

गृहस्थके लिये नीचे दिये ब्रत हैं:-पांच अणुव्रत

(१) प्राणितपात विरमण त्रत-इस त्रतमें एकसे अधिक इंद्रियवाले किसी भी जीवकी जानवृझकर हिंसा न करनेका शासन है। यहां अहिंसा का अर्थ संकुचित नहीं, परंतु विस्तीर्ण लेना चाहिये एवं जीव का अर्थभी वह छेना चाहिए जो जैन तत्त्वज्ञानमें लिया गया है । जैन तत्त्व ज्ञानमें नव तत्त्व माने गये हैं और उन्में जीवका प्रथम स्थान है। इंद्रियोंकी संख्याके अनुसार जीवका पांच विभागों में वर्गाकरण हुआ है। एक इंद्रियवाले (केवल स्पर्शवाले) जीव, दो इन्द्रियवाले, तीन इंद्रियवाले, चार इंद्रियवाले और पांच इंद्रियवाले । एक इंद्रियवाली वस्तुओंमें पृथ्वी (मिट्टी खड़िया, घातु, इत्यादि) तेजस (दीपक, विजली, चकमक से प्रदीस अग्नि इत्यादि), वायु (हवा, आंधी, इत्यादि) और बनस्पति हैं। चुस्त रीतिसे जैन धर्मका पालन करनेवाला मनुष्य एकेंद्रिय जीवकी भी हिंसा न करेगा परंतु इस विषय में गृहस्थ धर्म और यतिधर्ममें भिन्नता है। गृहस्थकी अहिंसानीतिमें एकें-द्रियके अतिरिक्त अन्य किसी जीवकी हिंसा न करना यह शासन है; और यतिकी अहिंसा नीतिका शासन यह है कि एकेंद्रिय जीवकी भी हिंसान करे। इसी कारण जैन यति मुंह पर कपडा बांघते हैं, क्यों

कि हवा भी जीव है और उसको श्वासद्वारा छेने में जहां तक संभवहां कमिहंसा या दुःख होना चाहिये। अहिंसाका अर्थ केवल यही नहीं लिया है कि वध न करना, परंतु दुःख न देना यह उसका विस्तीर्ण अर्थ है। प्राणी की अहिंसा में पांच दोषों के वर्जनका समावेश हुआ है—किसी प्राणी को सख्त बांधना, निर्दयनतासे प्रहार करना, शरीरके अंगोंको काटना शक्तिसे अधिक भार लादना या काम लेना पूरा खाना देने के विषय में लापरवाह रहना।

हिंसा न करना इतनाही नहीं विकि हिंसा का विचार तक नहीं करना चाहिये | जैन नीतिके अनुसार विचार करना भी कर्म करने के बरावर है ।

(२) मृषावाद विरमण दूसरा त्रत है। असत्य एवं अति-शयोक्ति के दोष के विरुद्ध यह त्रत रक्खा गया है। इस त्रतका संकरण नीचे दिये हुए शब्दा से होता है:—

"बड़े असत्य जैसे कि (कन्याया) वधुओं के संबंध में जमी-नकी मालिकी के संबंध में, धरोहर के संबंध में, असत्य न बोलने का मैं ब्रत लेता हूं"

उदाहरणः अपनी कन्याका विवाह संबंध करने के हेतु वह जिस अवस्था की हो उससे कम बताना, या वह अधिक सुंदर है, अथवा बद सूरत नहीं है ऐसे वचन का उचार नहीं करना चाहिये। गाय या मेंस जितना दूध देती हो, उससे अ- िषिक नहीं बतलाना चाहिये; ज्मीनकी हद बतलाने में गड़बड़ नहीं करनी चाहिये; व्यापारमें अपामाणिकता न रखना इत्यादि ।

- (३) अदत्तादान निरमणत्रत—अर्थात् जो वस्तु न दीगई हो उसका त्याग करना । भिन्न भिन्न रीतिसे चोरी हो सकती है। किसी रीतिसे चोरी न करना इसका इस व्रतमें समावेश हो जाता है। घरमें से चुरा छेना किसी की गठरी में से कुछ निकाल छेना, राजमार्गपर छट करना, दूसरे के तालेको कुंजीसे खोल छेना, किसी की गुम हुई वस्तु को दबा छेना इत्यादि । चोर का माल ख़रीदना या दूसरे को चोरी करने का उत्तेजन देना, य चुंगी के दाम न देना या झूठे माप, या तौल काम में लाना—इन सब बातों का त्याग करना इस अस्तेय व्रतकाही विषय है।
- (४) मैथुनविरमणत्रत-यह चौथा त्रत है । विवाहित जीवन की विशुद्धता के लिये यह त्रत रक्खा गया है। अपक अव स्थाकी कन्यासे संमोग करना, विधवा स्त्रीसे विवाह संबंध करना विवाह होने के पहिले किसी स्त्रीके साथ असद्वर्तन रखना, विवाह हकी दलाली करना, इंद्रियों का विल्कुल नियमन न करना भी असाधु भाषण अर्थात् स्त्रियों के संबंध में अर्द्धाल माषण करन इन सब वातों का त्याग करना इस त्रत का उद्देश्य है।
- (५) परिग्रह विरमणवत-में संसारिक वस्तुओंकी अ मोहको संयम में रखना-इस बातका समावेश होता है। द्रव

प्राप्तिसे नहीं परंतु उपयोगकी वस्तुओंकी इच्छाओं को नियम में रखने से मनुष्य द्रव्य के संबंधमें अधिक संतोष रख सकता है यह बात जैन लोग जैसे व्यापारी वर्गको सिखलाने की विशेष आवश्यकता नहीं है। यहां इस जतका अर्थ है। यह जत इस प्रकार का है:—

"नीचे दीहुई वस्तुओं में से जितना छेना मैंने निश्चित किया है उससे अधिक धारण न करने का मैं व्रत छेता हूं, मकानों या खेतों की अमुक संख्या सोना चांदीका धन और धान्यका अमुक परिणाम, दोपाये या चौपाये प्राणियोंकी अमुक संख्या, घरकी और चीज़ोंका अमुक परिमाण इस मर्यादा के बाहर किसी वस्तुको मैं मेरी न समझूंगा"।

इस त्रत के संबंधमें मिसिस स्टीवन्सन् एक रोचक उदाहरण देती हैं। वह कहती हैं कि इस व्रतके पालने का प्रकार जैन लोग खंभातवासी श्रीयुत् पोपटलाल अमरशी संबंधी एक घटनासे देते हैं। जब वे गरीब थे तब उन्होंने व्रत लियाथा कि वह कदापि ९५००० से अधिक रुपये अपने पास नहीं रक्खुंगा। बाद में ज्यापार रोजगारमें उन्होंने लाखों रुपये कमाये और उस सब धनको अपने व्रतके अनुसार वे पिंजरापोल आदि धर्म के कार्य में खर्च करते रहे "।×

^{× &#}x27;'दी हार्ट औफ जैनिजम्' पृष्ठ २१०

ये पांच वत मुख्य माने जाते हैं; जैन नीतिके अनुसार उनका पालन करना महत्त्व पूर्ण है। उनको सहायता देनेवाले और तीन वत हैं। वेगीण हैं। उन तीन गौण वर्तों के नाम दिशि वत परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण और अनर्थ दंड वत हैं। इनमें से पहला वत यह है कि जहां तक संभव हो प्रवास कम करना चाहिये, इससे पापाचरण का प्रदेश संकुचित हो जाता है, और पाप कम होते हैं। यह वत साधुओं के लिये नहीं है दूसरा वत यह है कि जीवनको जहरी वस्तुओं की संख्या की मर्यादा वांघ देना, इससे असत्य और स्तेय के पाप रुक जाते हैं। तीसरा यानी अनर्थ दंड का वत का हेतु अनर्थ मात्र को अंकुश में रखना है; इस वत के पालनमें अनिष्ट विचार करना शास्त्रों के उपयोग के संबंधमें उपेक्षा न करना, अन्य लोगों को असाधु कृत्य करने के लिये न बहकाना इत्यादिवारों आजाती हैं।

इनके उपरांत चार और व्रत भी हैं; इनका सामान्य नाम शिक्षा व्रत हैं। इन चारोंके अलग अलग नाम ये हैं सामायिक व्रत (अमुक समय ४८; ९६ या इसी हिसाबसे कुछ पलों तक ध्यान रूपी दैनिक कार्य) पोषध व्रत (अमुक अमुक समयपर अमुक उपवास करनेका व्रत) देशावकाशिक व्रत (अमुक हदके बाहर प्रवास करना या न जाना आना, इस व्रत का अधिक नियमन करनेका व्रत) अतिथिसंविभाग व्रत (अतिथियों को साधुओंको जैनधर्म के अविरुद्ध हो ऐसी अन्नादि वस्तुआका द्धान करना)। इन बारह नतों में प्रथम के पांच अणु त्रत मुख्य हैं; अन्य सात सहायक रूप हैं। जैनलोग मानते हैं कि इन नतों के पालन से मन और शरीर का संयमन हो सकता है और नीतिका पोषण होता है। सांसारिक वस्तुओं में जिसकी आसिक हो उस की वह आसिक इन नतों से नष्ट होती है, और अंतमें उस राग द्वेष विमुक्त जीवको भोक्ष सुलम हो जाता है। इन नतों के और सूक्ष्म

इन नतोंका पालन करनेवाला जैन ग्यारह प्रतिमाओं द्वारा उच्चतर कोटिमें प्रवेश कर सकता है, और उस कोटिको पहुंचने पर साधुजीवन के उप्र नतका पालन करने योग्य होता है। देह धर्म की भिन्न भिन्न श्रेणियोंका आधार एक बातपर है; वह यह है यद्यपि सत्कर्म करना अच्छा है तथापि कर्म करनाही नहीं उससे अच्छा है। अनेक स्थानपर इस नियम के पालन का प्रमाण मिलता है।

ग्यारह प्रतिमाओंका संक्षिप्त तथा सुंदर वर्णन जगमंदरलाल जैनीने " आउट लाइन्स आफ़ जैनीजम् " में एवं मिसिसस्टी वन्सनने "दिहार्ट आफ जैनिजम" में इस प्रकार दिया है:—

(१) दर्शन प्रतिमा-प्रत्येक जैन अपने धर्म में ज्ञानके साथ श्रद्धारक के; सचे तीर्थं कर, सचे गुरु, तथा सचे धर्म की ओर पूज्य भाव रक्खे ।

- (२) त्रत प्रतिमा-बारहों त्रतोंका पालन करे और मरणः आनेपर उसका शांतिसे स्वीकार करे; समाधि मरण उत्तम है।
- (२) सामायिक प्रतिमा-दिनमें तीनवार ध्यान करे और मनके।भी विशुद्ध करे।
  - (२) पोषघोपवास प्रतिमा-अमुक उपवास करे ।
- (५) सिचत्याग प्रतिमा-चेतन युक्त वस्तुओं के आहार का त्याग करे।
- (१) निशिभोजन त्याग प्रतिमा-रात्रिके समय भोजन न करे असंख्य जीवजंतु सूर्यास्त होनेपर दृष्टि गोचर नहीं होते हैं।
- (७) ब्रह्मचर्य प्रतिमा-साधुजीवनकी इच्छा रखनेवाला अपनी स्त्रीसे भी दूर रहना सीखे; एवं अपने शरीरपर सुगंध न रुगावे या उसको आभूषित न करे; क्योंकि ऐसा करनेसे शायद स्त्रीको उसकों ओर प्रेम भावना हो जाय, और उसमें आसक्त बने।
- (८) आरम्भत्याग प्रतिमा—सांसारिक बंधनोंसे विमुक्त होता रहे।
  - (९) परिग्रह त्याग प्रतिमा-परिग्रह मात्रका त्याग करे 🖟
- (१०) अनुमित त्याग प्रतिमा—िकसी विषय में किसीकी अनुमितकी इच्छा न करे। सांसारिक बातों में किसी बातकी इच्छा न करे। ऐसी बातों में किसीको अनुमित देनेकी इच्छा न करे।

(११) उद्दिष्ट प्रतिमा-साधुओं के से कपडे पहिनने और किसी धार्मिक स्थानमें रहने के लिये और साधु जीवनके नियमों का पालन करने के लिये तत्पर रहे।

अंतकी तीन प्रतिमाएं साधु या यति जीवनके आरम्भिक व्रत हैं।

इस प्रकार श्रावक अर्थात् गृहस्थ-नीति का पालन करने वाला जैन इन ग्यारह प्रतिमाओं का पालन करता है, तब वह यति-जीवन में प्रवेश कर सकता है। इस जीवनका शासन अविक विकट है। उसके पांच बत नीचे दिये हैं।

जैन यति के पांच व्रत

(१) अहिंसा-गृहस्थ-जीवनके इस व्रतकी अपेक्षा यति जीवन का यह व्रत अधिक उम्र है, क्योंकि एकेंद्रिय जीवकी हिंसा करना भी यतिके लिये निषद्ध है। इस व्रत का ठीक ठीक पालन करनेके लिये अमुक भावनाएं अवश्य होनी चाहियें। चलते समयभी यति को इस व्रतका उछंघन नहीं करना चाहिये। जीवहिंसा न हो इसलिये जहां और लोगों के चलनेसे पगंडडी हो गई हो उसपर चलना चाहिये। यति भाषा का व्यवहारभी इस प्रकार करे जिसके परिणाममें झगडा या खून होनेका अंदेशा न हो। वाणीमें मृदुता रखे। भिक्षा प्रहणके नियमकाभी वह ठीक पालन करे; अन्यथा संभव है कि उसमें कोई जीव प्रवेश करले और

बीविहिंसा हो जाय। खाने की चीज रात्रिको कहीं रक्खे उस समय देख हे कि किसी जीव जंतुको दुःख तो नहीं होता है।

(२) असत्य त्याग-यह त्रत इस प्रकारका है:--

''प्रिय वस्तु, श्रेयस्कर वस्तु और सत्य वस्तु का कथन करना इसका नाम सत्यवक्तृत्व । जो सत्य के साथ श्रेयमी नहीं है वह सत्य नहीं । "

सत्यका यह विचित्र लक्षण है। पिय वस्तु, श्रेयस्कर वस्तु और सत्य वस्तुका विरोध संभवित है; ऐसे विरोध के समय क्या करना चाहिये, यह बात इस लक्षणसे स्पष्ट समझना कठिन है। केवल यही सूचित होता है कि, जो सत्य सत्य होने के अतिरिक्त पिय और श्रेयस्कर नहो उसका व्यवहार न किया जाय। इस प्रकारके व्यावहारिक उपदेश और वचन केवल जैन धर्म में ही नहीं परंतु ब्राह्मण धर्ममें भी उपलब्ध होते हैं।

- (३) अस्तेय व्रत-जो वस्तु हमें नहीं दी गई हो, उसको न कें इस नियमका इस व्रत में समावेश हैं।
- (४) ब्रह्मचर्य व्रत-मन, वचन, और कर्म, इन तीनोंसे सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे।

इस त्रतका ठीक पालन होने के हेतु यति स्त्रियोंसे वार्ते न करे; स्त्रियों का रूप न देखे; गृहस्थ जीवन में स्त्रियोंसे जो सुखा-नुभव हुआहो, उसकी कल्पना वा स्मरण न करे; अमित भोजन और अमितपान न करे; अति स्वादिष्ट वस्तु न खाय; और जिस मकान में स्त्री या नारी जातिका प्राणी या कोई मंडल रहता हो, उस मकान में निवास न करे।

(५) अपरिग्रह ब्रत-वस्तु मात्रके प्रति रागका त्याग करे। "यह मेरा, यह मेरा," इस भावनाका नाश करने से परिग्रह का स्याग स्वयं होजावेगा।

सामान्यतः जैननीति ब्राह्मणनीति और बौद्धनीति के समान है। कर्म सिद्धांत का स्वीकार इन तीनोंमें समान रीतिसे हुआ है। परंतु अहिंसापर जैनोंने विशेष भार दिया है। जैन लोगों का कहना है कि, अन्य दर्शनोंमें सत्य के अमुक भिन्न भिन्न अंशोंका श्लोधन हुआ है। केवल जैन सिद्धांतों में सत्य का समग्र निरीक्षण हुआ है । इस संबंध में छः अंघे और हाथी की कथाका उदाहरण वे देते हैं । जिस प्रकार हरएक अंघा हाथी के शरीरके एक भाग पर हाथ रखकर उस भागके वर्णन को सारे हाथी का वर्णन बत-काता है उस प्रकारछः हों दर्शनवाले सत्य के एक अंग्र को समप्र सत्य मानने की भूज करते हैं। जो अंघा हाथी के कान को छूता है, बह कहता है हाथी बड़े छाज सा है जो हाथी के पैर का स्पर्श करता है वह हाथीको बडे गोल खंभसा वतलाता है; इत्यादि भूकें जिस प्रकार होती हैं, उसी प्रकार षडदर्शनोंभी अंश सत्यको समग्र सत्य प्रदर्शित किया है । उदाहरणमें, जीव क्यों बंधनमें आता है, इस विषय को छें । सांख्य दर्शन कहता है कि इस बंधका कारण जीवका प्रकृतिसे संसर्ग होता है । वेदांतदर्शनानुसार माया वा अविद्याके कारण जीव वद्ध होता है। जैन मतानुसार यह दोनों विचार गलत हैं उसका सिद्धांत है किकमें के पुद्रल के कारण जीवका बंधन होता है। उस बंधनसे मुक्त होने पर मोक्ष होता है, और मोक्ष होने पर जीव सिद्ध दशको प्राप्त होता है।

जैन नीतिका रहस्य समझनेके लिये जिस प्रकार हमने उस के वाह्यस्वरूपका अवलोकन किया, उस प्रकार उसका आंतर स्वरूपभी देखना चाहिये। जो जत ऊपर निर्दिष्ट हुए हैं, उनका महत्व यह है कि उनसे अमुक आंतर बुद्धि होती है, जिस के द्वारा कर्मका नाश होता है। उस आंतर बुद्धिका रहस्य समझने के लिये जैन तत्त्व ज्ञानकी ओर थोड़ा दृष्टिपात करें।

युण्य और पाप

जैन दर्शनमें नव तत्त्वोंका स्वीकार हुआ है। उनमें पुण्य और पापकामी समावेश है। उन दो तत्त्वोंका नीतिसे गाढ संबंध होने के कारण उनका यहां विचार करना उपयुक्त होगा।

जो कर्म अच्छे हों वे पुण्य कहळाते हैं। इन कर्मीमें किसी को अन्न देना, पानी पिछाना, गृहका दान करना, शयनकी सामग्री देना, इत्यादि कर्मीकी गणना की गई है। एवं दूसरें को समान देना और शरीर श्रमसे दूसरेंकी सेवा करना और विनययुक्त नम-स्कारादि करनाभी उनमें साम्मिछित है। जो कर्म बुरे हों वे पाप कहलाते हैं। इस कक्षामें अठारह कर्मीकी गणना है। (१) जीव हिंसा। इस विषय में श्रावकों और यतियोंके लिये नियमकी दृढता का तारतम्य पहिले वतलाया गया है। हिंसा दो प्रकारकी होती है, भावहिंसा और दृज्यहिंसा। किसीके प्राण ढेनेका या उसको दुःख देनेका विचार करना भाव-हिंसा है; और जड़रीतिसे उसका वध करना द्रव्यहिंसा है।

(२) असत्य या मृषावाद । (३) अदत्त आदान ।

(४) त्रझचर्य (५) परिमह (लोम)। (६) क्रांथ। क्रोध महापाप माना गया है। साधारण रीतिसे क्रोध अपशस्य ही है, परंतु किसी विशेष अवसरपर प्रशस्य भी होता है, जैसे आलसी शिष्य पर गुरुका क्रोध, और अपराधी पर न्यायाधिश का क्रोध। (७) मान अथवा अभिमान (८) माया अथवा किसी क्रोधोसा देने की दृति। माया या घोस्ता देना कैसा गंभीर पाप है, यह प्रदर्शित करने के लिये मिलनाथ नामके तीर्थंकर का दृष्टांत दिया जाता है। पूर्व जन्म में मिलनाथ और उनके पांच साथियोंने तप करने का त्रत लिया; और तम करना प्रारम्भ किया। मिलनाथने अपने साथियोंसे तपमें अधिक बढ जाने की इच्छासे एक अधिक उपवास कर लिया। जब उन साथियोंको यह विदित्त हुआ, तो वे खिल हुए और इस का फल मिलनाथ को भी भोगना पड़ा। क्योंकि उद्यपि किये हुए तपके बलसे वे तीर्थंकर तो अवश्य हुए, तथापि इस माया—धोसेवाज़ी के पाप के कारण

वे सीरूपमें तीर्थंकर हुए। मिछनाथका स्त्री तीर्थंकर होने का यही कारण है (९) लोभ, कोघ, मान, माया, मौर लोभ वे चार चांदाल चौकडी माने जाते हैं। ये महान् दुर्गुण हैं। (१०) राग या आसक्ति। (११) द्वेष। (१२) केश (१३) अभ्याल्यान-किसी की बुराई करना। (१४) पैशुन्य-चुगल-स्रोरी। (१५) निंदा-औरोंके दोष देखते रहना। (१६) रित-अरित-दंभसे असत्यका उपयोग करना। (१८) मिध्या-दर्शनशस्य जैनेतर देवोंमें श्रद्धा रखना भी बडा पाप है।

इन पुण्य और पाप कर्मों की गणना नैतिक दृष्टिसे हुई है यह न्पष्ट बात है। परंतु भिन्न भिन्न पुण्य कर्मों और पाप कर्मों के संबंध में वर्गीकरण के नियम नहीं देखे जाते हैं। जो जो कर्म महत्त्व-पूर्ण समझे गये, उनकी केवल गणना हुई माळ्स होती।

मोक्षकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको प्रथम तो कर्मों को जीव में प्रवेश करने से रोकना चाहिए, और फिर अंदरके कर्मों का नाश करना चाहिये। जिस पकार नये पानी का प्रवाह रोकने से एक बड़ा सरोवर शनै: शनै: सूख आताहें, वैसेही पापकर्म न करने से जीवके संचितकर्म कमश: नष्ट होजाते हैं। इस प्रकार कर्मों को रोकने के लिये बत और तप बहुत उपयोगी हैं।

जैननीतिका बहुषा निषेध रूपमें आविष्कार हुआ है । जैन गृहस्थ एवं साधुके दैनिक जीवनमें " इसको मतकर " " उसको मतकर " ऐसे निषेधात्मक नियम देखे जाते हैं; क्योंकि जैन-धर्म का शिक्षण यह है कि कर्म न करने से और कर्म का नाश्च करने से सिद्धदशा प्राप्त होती है । निषेघात्मक होने परमी प्रोत्सा-हक नियम यदिजैन नीतिमें कोई हो तो वह अहिंसा का नियम है। यह बात सबको सुविदित है कि जैनलोग पिंजरा पालों में, प्याक लगानेमें अकाल के समय पशुआंका जीव बचानेमें कैसी उदार वृत्ति प्रदर्शित करते हैं।

जैनदर्शन नास्तिक है । जैनलोग सगुण या निर्णुण किसी ईश्वर तत्त्वको नहीं मानते । सिचदानंदस्वरूप ईश्वरके गुणानुवाद अथवा ऐसे सगुण ईश्वर की माक्तिसे पोत्साहित प्रवृत्ति जो हिन्दु वर्म में सुलम है उसका जैन धर्म में सर्वथा अभाव है। ईश्वरमें श्रद्धा रखने वाले लोगमोक्षका अर्थ ईश्वरसे ऐक्य करते हैं और उसके कारण जो प्रोत्साहन शक्ति वे प्राप्तकर सकते हैं वहभी जैन धर्म में दुर्लमहें। जैन मत्में मोक्ष का अर्थ निवृत्ति का रूप होताहै; और उसके अनुसार जैननीति का रहस्य है। उस नीति के जिस अश्वसे जैनतत्व का भारतमें प्रवल प्रभाव हुआ है वह जीवदया अथवा अहिंसा धर्म है, और उसको जितना महत्वदें उतना कमहै।

घ. बौद्धनीति

बौद्धधर्म और बौद्धानितिके प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म ईसासे ५५७ वर्ष पहले हुआथा। उनके पिताकानाम शुद्धोदन और माताका नाम महामाया था। उनके पिताकी राजधानी हिमालय की तराई के पास कपिलवस्तु नामक नगरीथी। उस कपिल-

वस्तुके पूर्वमें मगध और पश्चिममें कोसल देश व्या; और वह काशीसे १०० मीलकी दूरी पर था। इस राजधानी में सिद्धार्थने अपनी बाल्यावस्था और अंकुरित होती हुई युवावस्था एक राजकुमारकी स्थितिमें व्यतीतकी थी । उन्नीस वर्षकी वयमें उनका विवाह यशो-धराके साथ हुआथा । इसके दशवर्ष पीछे उनको एक ऐसा अनुभव हुआ कि जिसके बल जीवनके विषय में उनका तास्विक दृष्टिविंदु एक नई दिशामें परिवर्तित हुआ। एक समय उन्होंने अपने आनंदोद्यानमें एक के बाद दसरी इसतरह चार घटनाएं देखीं, जिन-का इनके मनपर बड़ाभारी प्रभाव पड़ा। प्रथम उन्होंनें जरासे जीर्ण हुये एक मनुष्यकी शारीरिक दुर्दशा देखी; फिर शारीरिक रोगसे पीडित एक और मनुष्यकी दुर्दशा देखी; और फिर सडे हुये एक श्चव की दुर्दशा देखी । इस संसारेंम इन कारणोंसे होती हुई मनुष्यकी दुर्दशाको देख वे चिकत हुये। इनके विरुद्ध चौथा दृश्य उन्होंने एक शांत और स्थिर—गति साबुकी उन्नत दशाका देखा । कहते हैं कि इन चार दृश्योंका वोध उनके सेवक और साथी चन्न ने उनको इस प्रकार दिया कि सांसारिक वस्तुएं अनित्यहै; यौवन, आरोग्य, जीवन, आदि सबका नाश होता है। सिद्धार्थने यहचार वास्तवमें देखे होगें या नहीं, इसबातका निश्चय करना कठिन है। परंतु इस कथा से यह खयाछ तो हमें अच्छी तरह हो सकता है कि सिद्धार्थ ने कैसा मानसिक क्षोभ अनुभव किया होगा। इस क्षोम के परिणाम में एक रात्रिको उन्होंने सांस।रिक अंथिका छेदन

किया । मध्यरात्रिके समय उनके शयन मंदिरमें पुष्पोंसे परिवेष्टित वालक पुत्र राहुल के सिरपर हाथ रखकर सोती हुई यशोधराके
सौंदर्य को दीपक का मंद प्रकाश द्विगुण प्रकाशमान कर रहाथा। वहां
सिद्धार्थ गये, और एक तरफसे जीवन की अनित्यता, जीवनके
कष्ट और सांसारिक दुःसोंके विचार से बलवती होती हुई त्याग
वृत्ति, और दूसरी तरफ स्नेह का आकर्षण—इनदोनोंने उनके ननको
इघर उधर खेंचा होगा और उनको विचित्र मानसिक आन्दोलनोंका
अनुमान हुआ होगा। एकपलमरके लिये उनको यहमी इच्छा हुई
कि माताकी गोदमेंसे बालक को लेकर एक बार और उसको प्यार
करलें; परंतु इस भयसोकि यशोधरा जाग उठेगी, इस अंतिम इच्छा
के। असंतुष्ठ ही रखकर उस स्थान पर उन्होंने अपने सांसारिक
नाटक का पर्दा गिरा दिया।

सिद्धार्थ चल दिये। राज्य वैमव का सुख और म्नेहमगी पत्नी का प्रेम इस प्रकार छोडकर सिद्धार्थ चल दिये। जिस निस्यताको सांसारिक सुस्तोंमें उन्होंने न पाया, उसका अन्यत्र अन्वेषण करने के निमित्त वे राजा और गृह को छोड वन गामी हुये। वहां उन्होंने तथम तत्वज्ञानके अभ्यासमें शांति ढंढना चाहा। उससे संतुष्ट न होकर शारीरिक तपने उसको पाप्त करना चाहा। स्मा तार छ वर्ष तक तपसे देहका शोषण किया, और अंतमें निश्चय किया तपने कुछ लोग नहीं। फिर एक पीयलके दक्षके निश्चय किया तपने कुछ लोग नहीं। फिर एक पीयलके दक्षके निश्चय किया तपने कुछ लोग नहीं। फिर एक पीयलके दक्षके

उनको यह ज्ञान हुआकि दुःखमात्रका निवारण शांत, स्नेहमय और साधुतायुक्त जीवनसे सुलम है। क्रेशसे मोक्ष साधना नहीं परंतु काम वृत्ति—इच्छाको संयम में रखकर सदर्वतन का पालन करना जीवनका उद्देश्य है—यह ज्ञान सिद्धार्थ को हुआ। उन्होंने उस ज्ञानका उपदेश करना प्रारंभ किया, और मरण पर्यंत इसधर्म प्रवर्तन का कार्य करते रहे। अस्सीवें वर्षमें उनका देहांत हुआ।

बुद्धका उपदेश क्याथा ! किस प्रकार उन्होंने नीतिको सर्वीं-परि स्थानपर स्थापिताकिया ! बौद्ध धर्मानुसार नीतिचित्र का कैसा आलेखन होगा ! बौद्धनीतिका आधार क्याथा और उस नीतिका कितना वल था ! इन प्रस्नोंपर अबहम विचार करें।

वुद्ध उपदेशों का सारांश हमें " धर्मचक प्रवर्तकसूत्र " से मिल सकता है। वह सारांश यह है कि शारीरिक उपभोग और शारीरिक तप-यह दोनों अतिकमण हैं। जो सांसारिक सुखदुःख से छुटकारा चाहे, उसकी मध्यम मार्ग हेना चाहिये। बुद्धका कथन है कि:—

हे भिक्षुको ! जो संसारका त्याग करना चाहे इसको आंत-क्रमण मार्गोंका अनुसरण नहीं करना चाहिये | पहला मार्ग शारी-रिक भोगों की ओर ले जाता है, दूसरा मार्ग शारीरिक तप है और तीसरा इन दोनोंके बीचका मध्यम मार्ग है "।

चार आर्य सत्यों की ओर विशेषतया ध्यान आकर्षित किया

जाता है। उन सत्यों के नाम बुद्धने यह दिये हैं-दुःख, दुःख समुद्धय, दुःखनिरोध और दुःख निरोध मार्ग।

जन्म दुःख है; जरा दुःख है; मृत्यु दुख है; अप्रिय वस्तु की प्राप्ति दुःख है; प्रिय वस्तुकी अप्राप्ति दुःख है।

दु:स्व समुदय-तृष्णा दु:स्वका कारण है। तृष्णाके विशेष कर तीन भेद हैं-मुस्तके लिये तृष्णा, जीवन के लिये तृष्णा और संपत्तिके लिये तृष्णा।

दुःख निरोध का सत्य यह है कि तृष्णा का नाश होना चाहिये। इच्छामात्रका सम्पूर्ण नाश होनेसे इच्छा को दूर करने से, इच्छासे विमुख रहने से और इच्छा को मनमें स्थान व अवकाश न देने से दुःख का निरोध होता है।

दु: ख़ निरोध मार्गका सत्य आठ प्रकार के मार्ग प्रहण करने से सम्पादित होता है । वे आठ मार्ग (आर्य अष्टांगमार्ग) । निम्न लिखित हैं:—

सम्यग्दृष्टि-इन सत्योंका सचा ज्ञान होना ।
सम्यक् संकरूप-परोपकार, दया, आदि विषयक विचार ।
सम्यक् वाचा ।
सम्यक् कर्म-अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ।
सम्यग् आजीव-आजीविका प्राप्तिका सम्यग्मार्ग ।
सम्यग् व्यायाम-मनका योग्यसंयम ।
सम्यक् सति-मनकी जामता ।

सम्यक् समाधि ।

इन चार सत्योंका स्वीकार करना और इन आठ मार्गीकी शिक्षा प्राप्त करना यह बुद्ध का मुख्य उपदेश था।

बौद्धमतमें यह ज्ञानही उपयोगी तत्त्व ज्ञान है, और इस ज्ञानहींक ऊपर नीतिका आधार है। इस मतमें ईश्वर के अस्तित्व का और जीवके एक पदार्थरूप स्वतंत्र अस्तित्वका स्वीकार वर्जा है। जो उपयोगी ज्ञान है वह धर्म का नहीं परंतु नीतिका है; और संसारमें दु:सभी सर्वव्यापकता वस्तुमात्रकी अनित्यताके ज्ञान के आधारपर नीति स्थापित होती है।

पुनर्जन्म जैसी कोई वस्तु नहीं है; क्योंकि जब जीवका पदार्थ रूपमें अस्तित्वही नहीं है तो फिर दूसरे जन्मतक उसका बना रहना असंभव है। तथापि बौद्ध मतमें कर्मके सिद्धांतका स्वीकार हुआ है। परंतु उस सिद्धांतका जिस तरह ब्राह्मण छोग स्वीकार करते हैं उस तरह बौद्ध छोग नहीं करते हैं। ब्राह्मण धर्म, अर्थात् आस्तिक हिन्दू धर्मका यह सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होने पर जीवको पिछछे जन्म के कर्मों का फल मोगना पडता है। बुद्धने इस कर्म फलके सिद्धांत का अन्य रीतिसे स्वीकार किया। वे जीवके पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। कर्म फलके वे यह समझते से कि जैने एक दीपकसे दूसरा दीपक चलाने पर तेजः परंपरा बनी रहती है वैसेही एक जीवन के कर्म दूसरे जीवनमें बने रहते हैं। जिस मनुत्यने वासनाओंका त्याग किया है, उसने कर्मकामी त्याग

किया है और निर्वाण प्राप्त किया है | हिन्दू आस्तिक धर्ममें जो पद मोक्षका है वही बौद्धक्षमें में निर्वाणका है | आस्तिक मतमें मोक्षका अर्थ ईश्वरसे एकता होता है | ईश्वर, जीव, स्वर्ग यह भावनाएं मोक्षकी भावनाके अंतर्गत हैं | बुद्ध नास्तिक थे, अतः उनके मतमें सच्चे मोक्षका अनुभव इस जीवनमें ही हो जाता है और वह अनुभव वासना अथवा इच्छाका नाश करने से मिल सकता है | इस स्थितिका नाम निर्वाण, और जिस मनुष्यने निर्वाण प्राप्त किया हो वह अर्डत् । प्रत्येक बौद्धके लिये अर्ह्स्ता की दशा आदर्श रूप है | नीतिमान् जीवनका अंतिम लक्ष्य निर्वाण अथवा अर्हत्ता प्राप्त करना है, और उसका साधन वासना का नाश है |

दुःख विषयक तत्त्वज्ञान बौद्ध नीतिके व्यावहारिक तत्त्वों के स्थापन में महत्त्व पूर्ण पद लेटा है। जीवन अनित्य है और दुःखसे भरा हुआ है। इस दुःखका अंत किस तरह हो शावि-चाके ध्वंस से, अशीत् ज्ञान प्राप्तिसे। ऊपर प्रदर्शित किया हुआ मध्यम मार्गका और चार सत्यों का ज्ञान उपयोगी है; इस ज्ञानकी प्राप्तिसे दु:खका नाश होता है।

यदि बुद्ध केवल इस प्रकार का शुष्क नीतिज्ञानहीं का प्रति-पादन करते तो बौद्ध धर्मका एक समय जितना प्रवल प्रभाव भार-तमें पडा था, उतना कदापि नहीं पड़ता। ऊपर बतलाई गई है ऐसी अई ताकी प्राप्तिके अंगरें वह प्राप्ति सुलम हो इस हेतु से बुद्धने बौद्ध संघ की स्थापना की । बुद्ध धर्म और बौद्ध संघ यह तीन उनके धर्म की त्रिपुटी हैं; तीनोंका एक दूसरोंसे गाद संबंध है। बुद्ध का मत था कि दुः खका नाश होना चाहिये; और सांसारिक वासना और दुः खका त्याग भिक्षु जीवनमें हो सकता है। वैसा जीवन संधमें उत्तमतासे व्यतीत हो सकता है; अतः संघजीवनको बुद्धने महत्त्व पूर्ण माना।

बौद्ध संघके शील रक्षण के लिये बुद्धने ये आवश्यक नियम बनाये थे (१) अहिंसाका नियम (२) अस्तेयका नियम । (३) ब्रह्मचर्यका नियम । (४) सत्य का नियम । (५) सुराआदि मादक वस्तु के परिद्वार का नियम । (६) भोजन के समयों के बीचमें न खानेका नियम। (७) ऐहिक सुखभोग के विरुद्ध नियम। (८) सुगंधादिलेप और अलंकारादि के उपयोग के विरुद्ध नियम। (९) उच्च तथा आराम मिले ऐसे शयन के विरुद्ध नियम। (१०) धन प्राप्ति के विरुद्ध नियम।

इन नियमों के पहले पांचको भिक्षुलोग सांसारिक जीवन के पालन करनेवालों के लियेमी आवश्यक बतलाते थे। अन्य पांच नियम विशेषतया भिक्षुजीवन के उपयेगी हैं। यह पहले पांच नियम बौद्धनीतिकी तरह ब्राह्मणनीति और जैननीतिमेंभी विद्य-मान है। बौद्धनीतिकें इन दसों नियमोंकी आवश्यकता इस लिये

मानी गई है कि बौद्धमतानुसार संघ जीवनके विना उत्तम जीवन असंभव है बौद्ध संघके संबंधमें दो बातें बौद्ध नीतिपर प्रकाश ढालती हैं। यह ठीक है कि बौद्ध संघमें प्रवेश करने की इच्छा रखने वाळे मनुष्यको अमुक नियमों का पालन करना पड्ता था। परंतु बौद्धनीति इतनी उदारथी कि जैसे हिन्दू आस्तिक धर्ममें अमुक जातिके लोग घार्मिक कार्यों के अनिधकारी समझे जाते हैं वैसा बौद्ध धर्म में नहीं था। गुलामों को, कर्ज़दारों को, मुल-जिमों को, और अधम वर्गके छोगों को भी सहर्ष बौद्ध संघमें प्रविष्ठ कर छेतेथे। बौद्धोंने जातिके प्रतिबंधका कमी ख्याल नहीं किया है। वुद्धके मुख्य अनुयायियों में कई नीच जातिके थे। उपालि नापित था, साति मच्छीमार और नंद गडरिया। येरी गाथा में वर्णन की हुई थेरियों की गणनासे माछम होता है कि उनमें ८३ साढ़े आठ प्रति सेंकड़ा अधम जातिकीथी । इस प्रकार शृद्धोंके प्रति बौद्ध धर्म उदार था। शील और चारित्र्यके सामने जन्म और जाति तुच्छ माने जाते थे । एक अंथमें हम पढते हैं कि " मनुष्य जन्मसे ब्राह्मण नहीं भी है और यह भी नहीं कि वह ब्राह्मण नहीं है: वह कर्मसे ब्राह्मण होता है जन्मसे नहीं जिस तरह कि कुशरू कारीगर और व्यापारी जो काम वे करते हैं उससे भिन्न भिन्न उपाधियां पाते हैं"।

दूसरी बात बौद्ध मतमें खी विषयक जी मावना उसको देखनेसे प्रतीत होगी। बौद्ध धर्म खियोंकी ओर कुछ तिरस्कारकी भावनाका समर्थन करता है, तथापि स्त्रियोंको संघमें प्रविष्ट होनेका अधिकार था। यह भी बौद्धनीतिकी उदारताका ही परिणाम था।

यहां बोद्धनीति संग्रह की विशेषताओं का विवेचन करना अनावस्यक है; तथापि उनका सरसरी तौरपर वर्णन करना व्यर्थ न होगा। बौद्धधर्मका प्रचार बहुधा बौद्धनीति की छोटी छोटी विशेषताओं के आधार पर हुआथा। नम्रता शांति और अंतः शुद्धता—यह पत्येक बौद्धको परमोपयोगी थे। अन्यके मतके छिये सिहण्णुता इन भावनाओं सेही बौद्ध धर्ममें अंकुरित हो सकी थी। बैसे धार्मिक भावनाओं में, वैसेही व्यावहारिक बातों में भी बौद्ध छोक सिहण्णु थे। पर मत सिहण्णुता और पर धर्म सिहण्णुता इन सद्धणों पर बौद्ध धर्मका भारतमें बड़े विस्तारसे प्रचार करने बाछे राजा अशोकने विशेष ध्यान दिया था। विरुद्धके धर्म या पंथकी ओर बौद्ध छोग उदासीन रहते थे। जीवदया या अहिंसा के विषय में भी उतनाही भाव प्रदर्शित करते थे। इस बातका स्वीकार अशोक के जीवन प्रसंगों में बारंवार दृष्टिगोचर होता है।

अशोकने बौद्ध धर्मको राजधर्म बनाया जिसके परिणाममें एक समय उस धर्म का प्रचार भारत के बढ़े भाग में हो गया था। परंतु राज्य का यह अवलंबन नष्ट होने पर, उस धर्मकी सिहिष्णु वृत्तिके कारण, एवं ब्राह्मण धर्मके पुनरुज्जीवन के कारण उस धर्मको बड़ा आधात हुआ और अंतमें नवीं शताब्दिके अनंतर उसका भारतसे नितांत लोप हो गया।

बौद्ध धर्मका आधार निर्वे छथा । वह केवळ नीतिपरही था । उस नीतिका प्रचिलत रहना बौद्ध संघके जीवन की आकर्षकतापर निर्मर था । उस जीवनमें बदी दाखिल होने पर संघ निंदा के पात्र बन गये, और शुद्ध रीतिके अच्छे तत्व—जीव दया और ब्रह्मचर्य—जैन नीतिमें भी वैंसे ही महत्त्व पूर्ण माने गये थे इस लिये, एवं जैन नीति भारतमें बनी रह सकी थी इस लिये, नवीं शताब्दि के पीछे बौद्ध उपदेश भारतमें किसी विशेष प्रकारका नैतिक प्रमाव न डाल सका ।

इसप्रकरण का साररूप अवलोकनः—हिन्दुनीतमें कौनकौनसे तत्त्व महत्त्वपूर्णहें, यह इस प्रकरण में प्रदक्षित होचुका है। इनमेंसे "शमायणनीति " " महाभारतनीति " " गीता-नीति " और " जैननीति " के उपयोगी तत्त्व हिन्दुओं के जीवन में अवतक महत्त्वपूर्ण माने जातेहैं, और मविष्यमें भी माने जावेंगे। भारत जडवाद के विमुखहै, इसिलये चार्वाकनीति यहां घरनहीं करसकी। बौद्धनीतिभी अधिक नहीं ठहरसकी, उसका कारण हमने वतला दिया है कि उसनीतिकी रचना धर्म और तत्त्वज्ञानके सबल आधारपर नहीं हुई शी।

भारत के तत्त्वज्ञानकी दशा श्रीसदेशके तत्त्वज्ञानकीसी रहीहै। उसका भूतकाल बहुत प्रकाशमयथा, परंतु मध्यकालीन युगमें और आधुनिक समयमें भूतकालमें दिये हुये विचारोंपरही वह तत्त्वज्ञान

निर्भर रहांहै। इतिहास की उत्क्रांति के सांथ भारत में धर्मके पंथोंका उद्भव अवश्य हुआहै, परंतु बिल्कुल नया और स्वतंत्र तत्त्वज्ञान या नीतिशास्त्रका उद्भव नहीं हुआहै। अतः यहां प्राचीन नीतिका ही अवलोकन कियागयाहै।

फलाशारहित कियाहुआ कर्तव्यही सचा कर्तव्यहें, यह हिन्दू नीतिका मुख्यसिद्धांत पूर्ण समयमें एवं वर्तमानमेंभी बहुत उपयोगी मानागयाहें। प्रत्येक कर्तव्य परायण हिन्दुमानताहें कि कर्तव्य में कोई व्यतिरेक नहीं होसकता है, और इस विचारको नीतिके प्रंथमी पुष्टिदेतेहें। "रामायण" के आदर्श चरित्र और " महाभारत" के व्यावहारिक चित्र अद्यापि हिन्दुओंको नीतिके विषयमें प्रोत्साहित करतेहें। " जैननीति ' का प्रभावभी अवतक बनारहाहे। उसका अहंसाका सिद्धांत भारतमें सर्वत्र मान्यहें। " गीता" की नीति अधिक बळवत्तर हुईहें और माञ्यकारोंने उसमें से मिन्न भिन्न सार प्रहण किये हैं। तथापि समाज के बड़े भागका ळक्ष्य उसमेंसे कर्मयोगका उपदेश प्रहण करने और उसनीतिको आधानिक प्रग-तिके अनुक्रूक करनेकी ओरहै।

गतपकरणमें जिन युरोपीय सिद्धांतों का दिद्धर्शन हुआ है, उनमें के बहुदसे आधुनिक समाज के प्रचित्त नीतिविचारोंमें कुछअंशमें क्षोम उत्पन्न कियाहै, और वह क्षोम विशेष करके उसनीतिका स्वीकार करनेवाळे पाश्चात्य लोगोंकी सभ्यताके सहवास से वलवान हुआहें। उस क्षोमसे उपस्थित होनेवाले कितपय पश्चोंकी चर्चा इस पुस्तक के परिशिष्टमें की आयगी; और गत एवं इस पकरणमें पदर्शित किये हुये उत्तम तत्त्वों के आधारपर "नैतिकजीवन" की चर्चा इसके आगे दूसरे मागके छः पकरणों में की जायगी।

दूसरा भाग

नैतिक जीवन

"Let each of you make up his mind that he will live by what his reason tells him is right, no matter whether it be opposed or approved by any sage, custom or tradition. Think and then act at once. Enough time has been wasted in waiting for Time to solve our problems, Wait no longer but strike and strike home." (At the Injustrial Exhibition, 1902).

"It may be the mission of India, clinging that to the philosophic simplicity of her ethical code to solve the problems which have baffled the best minds of

200

the West,-to build up a sound economic policy along

modern scientific lines and at the same time preserve the simplicity, the dignity, the ethical and spiritual fervour of her people.

His Highness Maharajah Sayajirao Gaekwad. (At the Industrial Conference, 1906.)

"कोई भी ऋषि, मुनि, रिवाज या रूढि उसके संमत हो या असंमत हो इस वातकी छेश मात्रभी परवाह न करके प्रत्येक मनुष्यको अपनी बुद्धिसे जैसा उचित प्रतीत होता हो वैसा वर्ताव करनेका निश्चय कर छेना चाहिये। बुद्धिपूर्वक विचार करो और फिर उस विचारको कार्यमें परिणत करो । समय हमारी मुसीवतों को अपने आप हल कर देगा, इस श्रद्धासे वेकार बैठे रहने में हम छोगोंने काफी वक्त गंवाया है। अब बैठे मत रहो, परंतु उत्साहसे प्रवृत्तिकी और मन लगाओ।"

* * * *

" पश्चिम के उत्तम विचारकों को भी जिन प्रश्नोंने बराजित. किया है, उन प्रश्नेंका, हमारी नैतिक मावनाकी तात्त्विक सरल-ताके सबल आधार पर, निराकरण करना हमारा भारत वासियों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिये—अर्थात् आधुनिक वैद्यानिक पद्ध-तियोंद्वारा हमारे आर्थिक जीवन की सबल नीतिका हमें संगठन करना चाहिये; एवं हमारे गौरव, सरलता, और नैतिक व आध्या-तिक उत्साहका भी पालन करना चाहिये।"

श्रीमन्त महाराजा सयाजीराव गायकवाड।

दूसरा भाग

नैतिक जीवन

पहला प्रकरण

जीवनके अंतिम उद्देश्य अथवा आदर्शके संबंधमं हमें चाहे किसीभी विचार पद्धतिका स्वीकारहो तोभी जिस प्रकारका व्याव-हारिक जीवन हम व्यतीत करतेहैं उसमें अमुक सद्गुण और चारि-च्यके अच्छे एवं बुरे प्रकार भी हृष्टिगोचर होतेहैं।

अच्छे नैतिकजीवनके जो लक्षण सुन्यक्त हों, उन्हींका विचार करना उचित होगा। क्योंकि उपदेश करनेकी उत्तमरीति यहहै कि जोअच्छी बातें हों उनका विवेचन करें और उनके दृष्टांत दें, निक बुरी बातोंका विवेचन करके उनके विरुद्ध निषेधात्मक नीतिपाठ संप्रेषितकरें। इसीतरह नैतिक जीवनका प्रवृत्तिमय जीवनरूपसे विचार करना उचितहै। नैतिक जीवनकी सिद्धि अच्छे कार्य करने से होतीहै, निक बुरे काम न करनेसे। इस भेदका गौरव "ठाछी- बेठे कुबुद्ध सूझे '' इस कहावत द्वारा सबको सुविदित है । परंतु अलग अलग सद्भुणों के संबंधमें साधारण मनुष्योंक। ज्ञान अव्यव-स्थित और बहुत अपूर्ण होताहै । अतः अबहम जीवनके भिन्न भिन्न पहलुओंका निरीक्षण करके चारित्र्य और वर्तनके अच्छे प्रकार सद्धुणोंद्वारा वर्णन करेंगे । इन सद्धुणोंमें पूर्व और पश्चिममें और विशेषतः पूर्वमें जो सद्गुण अधिक परिमाणमें देखे जाते हैं उनका हमविवेचन करेंगे और उस विवेचनको पूर्वके प्राचीन धार्मिक और नैतिक पुस्तकों में से उद्धृत कथाओं और वचनों द्वारा समर्थित करेंगे।

साधारणतः मनुष्यके जीवनमें परस्पर संबद्ध कमसेकम तीन पहलू देखेजातेहैं (१) स्वयं इसमनुष्य का चारिन्य और व्यक्तित्व अर्थात् उसके आत्माका हित, (२) जिस समाजमें वह रहता हो उसका, अर्थात् सामाजिक हित, और (३) उस के ईश्वर के साथके संबंध विषयक, अर्थात तात्विक हित। यदि मनुष्य अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहेतो उसको इन तीनों पहलुओंका विचार करना चाहिये। स्वयं अपने को ये तीनों प्रश्न करने चाहिये, िक किस प्रकारकी आत्मोन्नित साधना मेरे लिये इष्ट है है किस प्रकारकी सामाजिक उन्नति साधना मेरे लिये इष्ट है है जीवनके जिस पहलू में आत्मोन्नित या सामाजिक उन्नति स्पष्ट न प्रतीत होती हो उसमें मेरे जीवनके प्रश्नोंके संबंधमें कैसा वर्ताव रखना ठीक है है साधारण जीवनमें पहलेसे तीसरे प्रश्नतक क्रमशः विकास होताहुआ हम देखते

हैं। यह सुविदित है कि बालक साधारणतः स्वार्थी होते हैं। युवावस्था आनेपर समाजके प्रति उत्तरदा यित्वकेमावका उदय होने लगता है। वृद्धावस्थामें जीवनकी अनित्यताका ज्यों ज्यों अधिक ज्ञान होता जाताहै, त्यों त्यों मनोहित अधिकाधिक विस्तृत होती है, और धर्म के आदर्श अधिकाधिक वास्तविक प्रतीत होते हैं। इसिवेचेचन में इन सब बातोंका विचार होगा, परंतु विशेष करके पहले दो अधिक महत्व पूर्ण विषयोंपर विशेषतया ध्यान दिया जावेगा।

हिन्दु आश्रमके विभागों के अनुसार जीवनके आदर्शों का निरीक्षण करनेसे अमुकामुक अवस्थामें जीवनकी ओर अमुकामुक हिए होनेका ठीक ख्याल होगा। रेशवमें मनुष्य औरों के लालनका विषय होता है। उस-समय वह कर्मके कर्ता होनेकी अपेक्षा कर्मों-का विषय अधिकतया होताहै। तत्पश्चात् उसके लिये छात्रं जीवन का प्रारम्भ यज्ञोपवीत संस्कारसे होता है। विद्याभ्यास के समयमें वह आगामी गृहस्थ—जीवन—यात्राके लिये ज्ञान और नीतिक्रपी पाथेय का संग्रह करता है। जीवन प्रवासमें आगे बढ़ने पर विवाह से गृहस्थ जीवनका प्रारम्भ होताहै। इस समय वह अपने कींदु-मिक जीवनमें एव न्यावहारिक जीवन में सामाजिक संबंधोंमें आताहै; पहले के आश्रमों में वह जिन स्वार्थ—परायण प्रवृत्तियों में रुक रहाथा उनसे अन आगेवढ़ना पडताहै। जीवनके अंतका समय आसन्न आनेपर ईश्वर और भक्तिकी ओर उसकी मनोवृत्ति होतीहै उसकी माळ्स होताहै, कि कुटुम्ब और समाज उसके समग्र विश्वका

अमुक अंग्र मात्रहै। जीवनके प्रत्येक अंशमें न्यूनाधिक अंश में सब सद्भुणों की प्रगति होती है। परंतु अमुक गुण किसी एक समयपर प्रवृत्त होतेहें, और अमुक किसी अन्य समयपर। इसकामी सविस्तर विवेचन आगे होगा।

अन्यदृष्टिसेभी जीवनके कर्तव्यके संबंधमें जीवनके भिन्नभिन्न पहत् प्रदर्शित होसकते हैं। प्रथम प्रत्येक मनुष्यको अपने अरीरके विषयमें कर्तव्य करने होते हैं उसका पोषण करना और उसकी आरोग्यमय रखना ऐसा एक कर्तव्य है । इस दृष्टिसे अपना द्यारीर अपने कपडे अपने काम वगैरा सव स्वच्छ रखना और ऋढ होगये हुए अशिष्ट वहेमों के बलसे जिस अस्वच्छता का उत्तेजन होताहो, उसका त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है। दूसरे अपनी बुद्धिके विकास की ओर ध्यानदेनाभी मनुष्यका कर्तेच्य है । पत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह वुद्धिमान होनेका प्रयत्नकरे, और जितने विषयोंका होसके सत्य और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयासकरे । जैसे शरीरको भूखसे कष्टदेना एक पातक है। वैसेही मनमें वहमोंको स्थान देकर बुद्धिकी पृष्टि न करनाभी पातक है। लाखों हिन्दुओंका जीवन ज्ञाति विषयक और धार्मिक आचारों के रूढ विचारें के संबंधमें सुधारकी और विरुद्धता से जड हो जाता। इसमें इष्ट परिवर्तन के लिये केवळ एकही मार्ग है वह यह कि बुद्धिका-स्वतंत्रबुद्धिका विकास करना एक कर्तव्य मानाजाय । तीसरे, यह बात ध्रविदित होगी कि ऐसे मनुष्यों की

संस्या अल्पहे जिनको सौंदर्थ के मननमें मुखका अनुभव न होताहो सचमुच सौंद्यंकी वृद्धिकरना एवं सौंद्ये के उपचार के प्रसंगोंकी यशोचित वृद्धि करना भी एक कर्तव्य है । उदाहरण में जो मनुष्य गायनमें कुशलहों उसके लिये गाना एक कर्तव्य है, जिस मनुष्यमें कवित्वकी नैसर्गिक शक्तिहो उस के चिन्ह उत्साह-प्रेरक कार्च्यो की रचना करना एक कर्तव्यहै, इत्यादि । मनुष्य मात्रको सौंदर्यका अनुभव स्वयं प्राप्त करने के और औरोंको वह अनुभव प्राप्त कराने के प्रयासमें सतत बने रहना चाहिये। चौथे, नैतिक चारिज्य का अपने में अच्छी तरह विकास करना और दुसरोंने उसका विकास होनेके छिये उनपर प्रभाव डालने का यत्न करनाभी मनुष्यका कर्तव्य है । स्मरण रहे कि वचींका चारित्य अच्छा या बुरा होनेमें मातापिता अमुक अंशमें उत्तरदायी अवस्य हैं; मिन्न भिन्न पंक्ति के गुरु उनके शिप्यों के चारित्य के ढिये अमुक्त अंशमें उत्तर दायी हैं: और धर्म गुरु व राजाभी लोगों के सामान्य चारित्य के लिये कुछ अंशमें उत्तर दायी हैं। इस लिये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि जितने अंशमें वद सके समाजका राजकीय जीवन उत्तम अादर्शों के अनुरूप हो जाने और वैसाही बनारहे, इस वात का ्षयास वह करता रहे । अंतर्भे धर्म संवंधर्मे पत्येक मनुष्यके अमुक कर्तव्य होते हैं, और वे केवल अपने ही धार्भिक जीवनके संवंधर्म नहीं, परंतु धर्म के सामान्य विकास और व्यवस्थाके संबंधर्मेभी होते हैं। यदि धर्ममें वहम और हानिकारक आचार विचार रूट होजाय, यदि घर्म की और लोग उदासीन हो जाते हैं, और घर्म गुरुओं की अधोगित दृष्टिगोचर होती हो, तो उसका कारण यही होता है कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग अपने धार्मिक कर्तव्योंको मूलगये हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह केवल अपनी व्यक्तिगत धार्मिक आवश्यकताओंकी पूर्ति करकेही संतुष्ट हो न बैठ जाते हुये, धर्मकी सामाजिक आवश्यकताएं क्या हैं इस बातकामी ध्यान पूर्वक मनन करे। उसका कर्तव्यहै कि वह इस प्रयासमें लगा रहे और देखतारहे कि धार्मिक क्रियाएं और प्रार्थनाएं सम्पूर्ण सम्यता और पूज्यभावसे होतीहैं या नहीं, और श्रद्धा और आचारों के विषय में जहांतक होसके वहमांका त्याग होताहै या नहीं।

दूसरा प्रकरण

आज्ञापालन, सत्यवकृत्व, द्यालुता

बाल्य और छोटी अवस्थाके सब प्रसंगों में नैतिक प्रभाव और नैतिक प्रश्नोंका स्थान सर्वत्र देखाजाताहै । बाल्क का जन्म होतेही जैसे मातापिताके शिरपर अमुक प्रकारके उत्तर दायित्व आखडे होतेहैं वैसे दूसरी तरफ मातापिताके नैतिक जीवनपरमी उस समय अमुक प्रभाव होता है । साधारणतया बाल्क आनन्दी और सरल होते हैं । नबीनताकी ओर आकिर्वित होना और संबंधीजनींपर विश्वास रखना, ये उनके स्वामाविक गुण हैं । नई नई बार्ते खोजने और

आशाबान उत्साहकी ओर उसका रुझ होता है। और सब बातों की अंक्षा इन वार्तों से माता पितापर होनेवाला साधारण प्रभाव कमनहीं होता है। बालकके इस नैतिक स्वभाव का मनुष्य जीवन में एक महत्वकी बात होना नीति और धर्म के उपदेशक प्राय: पदर्शित करते हैं । नैतिक जीवन प्रथम अंकुरित होने के विषयमें इंशिया का कथन है कि " एक समय ऐसानी अविगा जब एक भेडियेका वचा भेडके बद्धोंके साथ एक चीतेकावचा वकरी है वचक साथ और एक सिंहका बचा बळडेके साथ रहेगा और इन सबका एक छोटासा लड़का ले चलेगा।'' इस कथनमें रही हुई सुंदर भावनाका पश्चिमके पुस्तकोंमें उल्लेख होना कोई आश्चर्यका विषय नहीं है। क्यों कि इसीतरह इसाई धर्मके प्रवर्तक जीसस (ईसा) ने भी बाल्यावस्थाका महत्व इन शर्व्दोमें प्रदर्शित किया था। ''छोटे वर्चो। को मेरे समीप आनेदो; उनको मत रोको;क्योंकि ईश्वरकाराज्य उन्हीं का बना हुआहै । सचमुच मेरा तुमको आदेशहै कि जिस मनुष्यमें बचों कीसी निदाँपता नहीं होगी वह प्रभुक्ते द्वीरमें प्रवेश नहीं करसकेगा।" बाल्यावस्थाके सत्य स्वमाव का संपूर्ण ज्ञान जिसको होगा उसको पुस्तकोंकी अपेक्षा उसमेंसे नीतिके विषयमें बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होगा; क्योंकि सबल सुखी नैतिक जीवन के बीजरूप जो तत्त्व हैं उनमें का कमसे कम एक तत्त्व बाल्या-वस्थामें देखा जाता है । वह यह कि बालकोंका जीवन साधुतामें श्रद्धा रखनेपर निर्भर है और उसी श्रद्धा में वे बढ़े होते हैं।

दुर्भाग्यसे बहुतसे मातापिताओं के संबंधमें उनके बालकोंकीं बाल्यावस्थामें उपस्थित होनेवाले प्रश्न उनको ऐसे भारी माळम होते हैं कि जिसके कारण उस अवस्था का नैतिक प्रभाव वह नहीं समझ सकते हैं । इनमेंके मुख्य प्रश्नके संबंधनें कोई ध्यानपूर्वक विचार तक नहीं किया जाता है। परंत इस पुस्तकमें नैतिक जीवन विषयक सविस्तर विवेचन करते समय वह प्रश्न आरंभसेही महत्त्वपूर्ण है। बालकके जीवनके संबंधमें मुख्य प्रश्न यह है कि साधुता के प्रति उसकी श्रद्धा किस तरह बनी रहेगी। इस श्रद्धाको बरी रखनेके लिये अन्य मनुष्योंको चाहिये कि बालकों की तरफके अपने वर्तनमें वे साधुताका उपयोग करें। यह एक महत्त्व युक्त नियमका स्मरण रहना चाहिये । वह यह है कि आधुनिक नैतिक भावनाकी दृष्टिसे लड़कों और लड़िक्योंकी ओर के हमारे वर्तनम किसी प्रकारका भिक्तभाव रखना योग्य नहीं । हिन्दुओं के विचार और घार्मिक आचारके अनुसार छड्केको अधिक महत्त्व दिया जाता है। तथापि छड़की की ओरभी वैसेही अच्छे वर्तनका प्रतिषेध होनेके लिये कोई योग्य कारण नहीं है। जो नैतिक गांभीर्य " पत्नी " " माता " " पुत्री " इन शब्दोंमें रहा है वह अन्य शब्दोंमें नहीं देखा जाता । पुरातन अशिष्ट समर्थोंमें कई प्रजाओं ने लड़िक्यों की बालहत्या की जातीथी। उस दुष्ट रिवाजर्मे जिस नैतिक दुर्दशाको हम देखते हैं, उसी दुर्दशाके अशका लड़कीकी अपेक्षा लड़केका जन्म होनेपर अधिक हर्षका

होना प्रदर्शित करता है । जिस प्रकार छड़ कियों की बालहत्याकी ओरकी अभिरुचि, स्त्रीजातिकी स्वामाविक अधमता विषयक विचारके विरुद्ध नैतिक युद्ध करनेसे नष्ट हुई थी उसी प्रकार इस अभिरुचिका भी नाश हो सकता है । यह एक नैतिक प्रश्न है, और इसपर जितना जोर दिया जाय कम है । भारत के छिये तो यह प्रश्न विशेष महत्त्वका है क्यों कि इस देशकी प्रगतिका आधार अधिकतर उसी के ऊपर रहा है । बालकों की ओर मातापिताके क्या कर्तव्य हैं, उनका विवेचन आगे चलकर किया जायगा । इस प्रकरण में तो बाल्यावस्था में कीन कोनसे सद्भुण विशेषतथा विक-सित करना चाहिये, वहीं बतलाया जायगा ।

बारय तथा किशोर अवस्थामें मातापिता और शिक्षक जैसा चाहे वैसा प्रमाव डाल सकते हैं। बनुष्य जीवनका और कोई भी ऐसा समय नहीं है, जब मनपर इतना असर हो नके; और इस कारण इन अवस्थाओं में जिस आमानी में आदतें चाली जाती हैं अन्य अवस्था में नहीं डाली जा सकतीं। ऐसे मनुष्य बहुत कम होंगे जो बार्यावस्थासे पड़ी हुई आदतें समृष्ठ उग्वाड सकें।

विशेष करके शरीरकी स्वच्छताकी कपडे ठतों की, और खाने पीने की अच्छी आदतें डाठने के छिये यही समय है। इन बातों में दृढ आदतें डाठने के छिये प्रारम्भमें मातािया और शिक्षक म्वयं अच्छा दृष्टांत होकर रहें। उन विषयोंका स्वष्ट और अच्छा शिक्षण दिया जाय। उस शिक्षण को कार्यमें छाने के छिये उनका आग्रह

हो और दिन व दिन अच्छी आदतें होती रहें उस तरफ उनका ध्यान लगारहे । शरीरको आरोग्य रखना प्रत्येक ननुष्य का कर्तव्य है, और उस आरोग्य का आधार अधिकारामें नियमित निद्रापर निर्भरहै; इसलिये नियमित निदाकी आदत आवश्यकहै । वालक को नियामित निदा छेनेकी ओर ध्यान दिलाते रहनेसे ऐसी आदत डाली जासकती है। परंतु यहीं न रुककर वालकों के मनपर ऐसा प्रमाव उत्पन्न करना चाहिये, कि इस नियमितता को वे लगभग धार्मिक कर्तन्यों की तरह वंधनकारक समझें। जहांतक होसके इस आदतका कभी ंग नहीं होने देना चाहिथे, यद्यपि वह भंग सहेतुकहो या कवल आनंद के लिये हो । इसी प्रकार नियमित शारीरिक व्यायाम से शरीरको नीरोगी रखना और मनको स्वस्थ रखना भी नैतिक शिक्षाका विषय है। ऐसी आदत पडजाय इस उद्देशसे पारंभसेही सतत रूपसे कतिपय विशेष व्यायामों के लिये बालकों का उत्साह बना रखना जरूरी हैं; जैसेकि खेळकूद, टहलना मागदौड गिलीदंडा, फरबौल किकेट इत्यादि ।

बालकों में तीन नैतिक गुण अवश्य होने चाहियें और उनकी आदत डालनेका उत्तम समय बाल्यावस्थाही है। वे आदतें मिवष्यके जीवन में प्रत्येक समयपर उपयोगी हैं। वे गुण आज्ञाकारित सत्य-वक्त और द्यालुडा (मानव एवं अधम प्राणियों के प्रति) हैं।

अधिकारी आदि जिसी कामी आजा पालन न करना पड़े ऐसी स्थिति बहुत कम लोगोंकी होती है, मंसारमें प्रत्येक मनुष्यको अदने स्वीकृत उत्तम आदर्शकी और मानका भाव रखना होता है। यह आदर्श चाहे ईश्वरेच्छाके अनुसरण का आदर्श होया नहीं तो भी किसी न किसी आदर्शका अनुसरण प्रत्येक मनुष्य अवस्य करता है | हम संकोचके विना कह सकते हैं कि हमारे तात्विक स्वभाव के अनुसार वर्तन रखनेमें ही नीतिका मुख्य रुक्षण रहा है। आज्ञाकारित्वका सद्गुण विशेष रूपसे बालकोंके लिये उपयुक्त है; तथापि सर्व मनुष्योंके किसीनीकिसी अवस्थामें कैसीभी मुसीवतोंके बीचमें उसका आचरण आवश्यक है। बालकों को उल्लास पूर्वक आज्ञाकारी रहना चाहिये, और ऐसे उल्लासी आज्ञाकारित्वका उनको शिक्षण होना चाहिये। वह शिक्षण ऐसा होना चाहिये कि जिससे बालकको यह प्रतीत हो जावे कि आज्ञापालनमें मेरा हित है। बढी अवस्थामें सामाजिक व्यवस्थाके रक्षण के निमित्त प्रत्येक मनुष्यको अपने अधिक पदवाले लोगोंकी आज्ञाओंका कुछ-न कुछ अंशमें पालन करना पड़ता है। छोटी छोटी बार्तोमेंमी बालककी ओर से आज्ञाकारित्वकी अपेक्षा रखना अवस्य है; क्यों कि ऐसी छोटी छोटी बातोंमें भी आज्ञाकारी रहने से उनकी आज्ञापालन की आदत होजाती है।

भारतवर्ष में वडोंकी ओर पूज्यभाव, पिताक प्रति पुत्रका आज्ञाकारित्व, पितके लिये परनीकी सेवा वृत्ति, गुरुके प्रति शिष्यका आदरभाव ये सब ऐसी प्रकट रीतिसे स्वीकृत हुये हैं। कि इस विषय में हिन्दुलेगोंको अधिक शिक्षाकी आवश्यकता नहीं रहती है।

" आज्ञा गुरुणामिवचारणीया " अर्थात् बर्डोकी अज्ञापालन किसी प्रकार सोचिवचार किये विना ही करना चाहिये यह बात इस देश में परापूर्व से मानी गई है। श्री रामचंद्रजीके आदर्श और उत्कृष्ट जीवन में पुत्रके आज्ञाकारित्वका परिसीमा किसको विदित नहीं है! अयोध्याके राज्यासनका वैभव और विलासीका त्याग करके केवल पिताकी इच्छाका मान रखने के लिये बनवासके दारुण दुःलोंको जिसने अपने सिर पर उठालिये हों ऐसे त्यागवीर आज्ञाकारी पुत्रका दृष्टांत क्या और किसी देशके इतिहास में हमें मिलसकता है! तुलसीकृत रामायणके नीचे दिये हुए पद इस संबंध में कैसे नीति सूचक और अर्थ गंभीर हैं।

धन्यजन्म जगतीतल तासू । पितुहि प्रमोद चरित सुखजासू ॥ चःकिःदारथ करतल ताके । प्रियपितु मातु प्राणसमजाके ॥

अर्थात् इस संसार में उसका जन्म धन्य है, जिस का चरित सुनकर उसके पिताको प्रमोद या आनंद हो । जिसको माता, पिता प्राणसम प्रिय हैं उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ सुरूभ हैं ।

> माता कौराल्या श्रीरामचन्द्रजी को कहती हैं कि जों पितु मातु कहेउवन जाना । तो कानन शत अवध समाना ॥

अर्थात् जो मनुष्य मातापिता की आज्ञासे वनवास का स्वीकार करता है उसको वनवास में से। अयोध्याओं के राज्यका सुख मिळता है।

आजाकारित्व का गौरव श्रीरामचन्द्रजी स्वयंनीचे के दोहे में वर्णन करते हैं:—

मातुषिता गुरु स्वामि सिख, शिरधिर कहाह सुभाय। छहेउ छाभितिन्ह जन्म के न तरु जन्मजग जाय॥ जो मनुष्य माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा शिरपर धारण करता है, उसको तीन, जन्मतक अच्छा फल मिलता है, और ऐसा न करनेवाले का जन्म निरर्थक जाता है।

आर्य धर्म और नीतिके अनुसार पत्नी के लिये पित शुश्रूषा ऐसी ही स्तुत्य है। सीता सावित्री आदि के चारिच्यों में इसके सुशोभित उदाहरण मिलते हैं। किविशिरोमणि कालिदास के शाकुं-तल नाटकमें शकुंतला के स्वशुर गृह की ओर विदा होते समय उसको जो उन्नत बोध दिया जाता है उसमें भी यह भावना उत्कृष्ट रूपसे देखी जाती है। नीचे के श्लोककी ओर पाठक महाश्योंका ध्यान आकर्षित किये विना हम नहीं रह सकते:—

शुश्रूषस्व गुरून् कुरु पियसखीवृत्तिं सपत्नीजने ।
भर्तुर्विप्रकृतापि रेषणतया मा स्म प्रतीपं गमः ॥
म्यिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भान्येष्वनुस्सेकिनी ।
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतया वामाः कुळस्याघयः ॥

हे शकुंतला ! श्वशुर गृह में बढों की सेवा करना, सपत्नी जन के प्रति सखी वृत्ति रखना, कदाचित पति तेरे पर रोष करे, तो भी उसका सामना मत करना तेरे सद्भाग्य के कारण गर्वसे मत फूल जाना; इस प्रकार का आचरण करनेवाली युवितयां गृहिणी पदको प्राप्त होती हैं अर्थात् उसको शोभा देती हैं; और सब कुल की अधिरूप अर्थात् रोग रूप हैं।

इस देश में गुरु शिष्य का संबंधभी सदा गाढ़ और पवित्र गिना गया है। पुरातनकालमें शिप्य गुरु के घर रहकर पढता और विद्यामें पारंगत होने तक ब्रह्मचर्य पालन करके गुरु की शुश्रुषा करता, और ज्ञान प्राप्त करता था। इन संयोगों में गुरु के सतत परिचय के बल से शिष्यका चारिन्य संगठन बहुत हद रीतिसे हो सकता था, साथ ही ज्ञान भी बहुत गहरा होता था और उसका सम्पूर्णता से लाभ होता था । आधुनिक पलटी हुई दशाका विरोध किसको क्षोभकर नहीं होता ? आजकल गुरु शिष्यका संबंध सहवास और पूज्य भाव के दृढ आधार पर न होते हुये, आर्थिक व्यवहार के निर्बेख आधार पर अवछंबित है। परिणाम इम क्या देखते हैं ! बहुत कम गुरुओंको शिष्य के जीवन में रस होता है; बहुत कम शिष्य गुरुओं के जीवनकी ओर आकर्षित होते हैं। विद्यालय छोड़ने के बाद शिष्य गुरुओं को प्रायः मूल जाते हैं, यह भी हमें सुविदित है। पूज्य वृत्ति की अपेक्षा टीका या नुकताचीनी करने की वृत्तिका पानल्य बढ चला है। जैसे अंघ श्रद्धा किसी प्रकार इष्ट नहीं है, वैसेही अधिकार प्राप्त किये विना टीका वृत्ति धारण करना भी अनिष्ट है । इस दशा में सुधार करने के लिये गुरु शिष्य का जीवन सहवास जहां तक बन सके गाढ़ हो जांव इस प्रकार हमारी शिक्षा पद्धितमें फेरफार होना इष्ट है। पुरातन कालमें गुरुकी ओर शिष्यकी पूज्य वृत्ति केंसे उच्च प्रकार की रहती थी, और गुरु उस पूज्य वृत्ति के बलसे कैसा शिष्य की ओर आकर्षित होता था, यह, कृष्ण सुदामा और सांदीपनी ऋषि के संबंधमें किन भेमानंद के नीचे दिये हुए वर्णनसे, हमें रम्य रीतिसे प्रकट होता है।

पछी शामिलयो बोलिया, तने सांभरे रे; हांजी नहानपणानी पेर, मने केम बीसरे रे

आपण वे महिना पासे रह्या,तने; हांजी सांदीपनी ऋषिने घेर, मने; अन्निस्सा मागी ठावता, तने; हांजी जमता त्रणे भात, मने; आपण सूता एक साथरे, तने; सुखदुःखनी करता वात, मने; पाछठी रातना जागता, तने; हांजी करता वेदनी धुन्य, मने; गुरु आपणा गामे गया, तने; हांजी जाचवा कोइक सुन्य, मने; कामदीधुं गोराणिए, तने; कहो छेई आवोने काष्ठ, मने; शरीर आपणां उकळ्यां, तने; हांजी माथे ताप्यो अरिष्ट, मने; स्कन्ये कहोवाडा धर्या, तने; वणुं दूर गया रणछोड, मने; आपणे वाद वद्या त्रणे बांधवा, तने; हांजी फाडयुं मोदुं खोड—मने; त्रणे भारा बांध्या दोरडे, तने; हांजी आव्या बार मेह मने

श्रीतल वायो वाय घणो, तने; टाढे थरथर धुजे देह, मने;
नदीए पूर आब्युं घणुं, तने, धन वर्ष्यो मूशळघार, मने;
एके दिशा सुझी निह, तने; थया विजळी तणा चमकार मने;
गुरुजी खोळवा निसर्थी, तने; कह्युं स्त्रीने की घो तें केर मने;
आपणने हृदिया शुं चांपिया, तने; पछी तेडीने लाव्या घेर, मने;
(सुदामाचरित्र)

अर्थः--

"पछि श्रीकृष्णजी बोले तुझे हमारी बचपनकी बार्ते तो याद है न; मूल तो नहीं गया ? तू और मैं दोनों सांदीपनी ऋषिके घर दो महीने तक साथ रहेथे । मिक्षा मांगकर अन्न लातेथे । और तीनों मात जीमते थे । हम दोनों एक साथ सोते और सुख दु:ख की बार्ते करते थे । चार घडीके तड़के जगकर वेदकी पद्धति करते थे । एक समय हमारे गुरु किसी धिनसे याचना करने के लिये गांव गये और गुरुपत्नीने वनसे काष्ठ लोनकी आज्ञा की । शिरपर सूरज तप रहाथा और हमारे श्रीर पसीनसे तर हो गये । कंघों पर कुल्हाडियां रखकर हम बहुत दूर गये और एक बड़ा सूखा दरस्त काटकर उसके दुकडे किये । रस्सीसे उन लकडियों को बांधा; इतनेमें बारहों मेघ आकाशमें चढ़ आये; शीतल वायु जोरसे चलने लगा और ठंडसे हमारा देह धूजने लगा । मूसलधार मेह बरसा, और नदीमें बहुत पूर आया । एक भी दिशा नहीं सुझती थी बिजली चमकने लगी । स्नीको यह कहकर कि ' तुमने

बहुत बुरा किया 'हर्में ढूंढने निकले । हमको हृद्यले लगाकर घर ले गये। "

सत्य वक्तृत्त्वः — सत्यके लिये मान और असत्यके लिये विकारके भाव के बीज वाल्यावस्थामें बोना चाहिये। बालकका मन भावों से भरा होता है, इसलिये। असत्य भाषण की नीचताका अनुभव उसको हो सकता है। किसी प्रकारके दंडसेही असत्यके हुरे परिणाम उसको नहीं समझाये जासकते हैं; परंतु असत्यके विरुद्धेक उसके स्वाभाविक मावों को उत्तेजित करनेसे अधिक लाभ होता है। असत्यके लिये मातापिताकी प्रकट अरुचिका बहुत अच्छा असर होता है। सत्य असत्य से उत्पन्न होने वाले अच्छे हुरे वाह्य परिणामों की अपेक्षा इस आंतरिक प्रभावका अधिक महत्व है। सत्यवक्तृत्व ऐसा सद्भुण है, कि उससे मनुष्य अपना आत्म मान बढ़ा सकता है। असत्य बोलनेसे मनुष्यके अंतः करणमें दुःख और अरुचि उत्पन्न होनी चाहिये।

परंतु सत्यवकृत्व का गुण केवल बोले हुए या लिले हुए शब्दों में ही परिमित नहीं होता है। मन वचन और कर्म, इन तीनों में सत्य एवं असत्य प्रकाशित होसकते हैं। केवल हमारे चहरे में या दृष्टि में भी सत्य और असत्य का आविष्कार होसकता है। किसी प्रकार किसीको बंचित करनेका प्रयत्न किया कि तुरत असत्य के एक स्वरूपका अस्तित्व हो जाता है। सत्यके किसी अंश को छिपानेसे भी असत्यका आविर्भाव होता है। इसका

परिणाम यह होता है कि जोहम कहते हैं, वह सत्य हो तो भी सुनने वाले को अधिकांशमें असत्यका भान होता है। इसी का नाम अर्धसत्य है। सचकहें तो यह एक प्रकारका गृप्त असत्य है। विशेष रूपसे सत्य बुरे परिणामों से बचने के हेतु अथवा किसी प्रकार के प्रत्यक्ष स्थूल लाभके हेतु असत्य व्यवहार किया जाता है। बचों के असत्य भाषाणका कारण सत्य के बुरे परिणामों को न भोगने की इच्छा होता है अर्थात् सत्यमें एक प्रकारका पौरुष है, और असत्यमें भीरुता। सत्य भाषणके पौरुषके और सत्यसे प्राप्य बलके पोषणके लिये एवं असत्यके भीरुत्व और निर्वलताके छेदन के लिये प्रयत्न होना चाहिये।

व्यक्तिजीवनमें सत्यकी जो उपयोगिता है वही सामाजिक जीवनमें भी है। प्राय: मनुष्य वाह्य आडंवरसे सांसारिक उन्निति प्राप्त करता है, उनके कामों में वाह्य सत्वकी अपेक्षा आंतरिक सत्व बहुत कम होता है। यह एक प्रकार का गंभीर सामाजिक वंचन है, और उससे समाजका बहुत अहित होता है। जिस मनुष्यकों सत्यप्रिय होता है, वह ऐसे आडंबरसे दूर रहता है। उदाहरण एक सत्य शील व्यापारी अपने मालकी झूठी तारीफ नहीं करता, पुराने मालको नया बताकर नहीं बेचता, सस्ते मालको महंगा बनाकर विकय नहीं करता है। व्यवहारमें ऐसा आदमी मिलना अल्बन्ता मुश्किल है तथापि ऐसे आदमीको कौन आदर्श रूपनहीं मानता ? व्यक्तियों में थोडे बहुत अंशमें रहेहुए सदुणों के आधार परही समाज अवलंबित रहता है। इस प्रकार सस्य वक्तव्य दोतरह आवश्यक है। एकव्यक्ति जीवन में दूसरे समाज जीवनमें। जैसे उससे व्यक्तिजीवन की शुद्धता और एकामता बनी रहती हैं वैसे उससे सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और वल बने रहते हैं। प्रत्येक मनुष्यको अपने अंतरात्माकी ओर निष्कपटी रहना नितांत आवश्यक है। असत्यसे जीवनमें विसंगतता होती है; सत्यसे जीवन सुसंगत हो सकता है। सत्यका अर्थ जोवर्तनकी संपूर्ण सुसंगतता कहा जाता है वह उचित है। सत्य परही नैतिक विकास और आत्मवस्थका आधार है। जैसे पश्चिम के प्रख्यात तत्त्वज्ञ केंटने प्रदर्शित किया था कि समाजमें मनुष्यका परस्पर विश्वास सत्य के आधार परही है, और सत्यके विना सामाजिक एकता नितान्त असंभव है। इस लिये व्यक्तिकी और समाजकी विश्वद्धता और प्रगति इस सद्गुण के साथ गाइतासे संलग्न है।

मन वचन और कर्म में सत्यता रखने के विषयमें प्रत्येक देशमें समाजके महान् नीतिचितकों और धर्म प्रवर्तकोंने वारंवार ज़ोर देकर बहुत कुछ कहा है और बहुतसी कहावत और लोको-क्तियों में सीधीया टेड़ी रीतिसे सत्यका उपदेश हमें प्राप्त होता है।

सत्यका सद्गुण के तैरिपर प्रत्येक देशमें स्वीकार हुआहै परंतु भारत में उसकी सर्व धर्मका मूळ माना है। उसीके आधारपर सारे नैतिक जीवनकी विशुद्धता की रचना आर्य मतानुसार की गई है। इसी उद्यमावना का, नीचे के अवतरणों से हमें अनुभव होताहै। मोफेसर टेलर कहते हैं:-" ऐश व आराम में जिंदगी बसर करना यही उत्तम प्रकारका जीवन है इस मतलबका एपिन्युरस का सिद्धांत विलकुल नहीं था। मिताहारी, पवित्र मननयुक्त सादे जीवनमें सचा सुख रहा है यह उसने अपने उपदेश और जीवन से प्रकट रीतिसे सिखछाया है। एक वही बातको अलग रक्सें तो सामान्य व्यवहारिक वर्तन के लिये उसने जो शिक्षा दी है वह एक अच्छे मनुष्य के आचार विचार से वहुधा मिलती है। ' इस तरह उसवाद के पक्षमें कहा जाता है तो भी सुखकी प्राप्ति और दु:खका त्याग इन दो बातों को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानना ठीक नहीं माल्य होता। अधिक भाश्चर्य की बात ता यह है कि एपिक्युरस यहां तक मानता था कि दुःख का समूछ त्याग करने से परम सुख मिळजाता है। एक स्थान पर वह कहता है कि "दु:ख दूरहोजाय तो फिर हमें और किसी सुखकी आवश्यकता नहीं रहती "। मनुष्य को क्षणिक सुख के लिये तड़फ़ना नहीं चाहिये। सतत मुख बना रहे इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिये प्रयत्न होना चाहिये। शांति और निवृत्ति में सुख है। इस बातको वह स्वीकार करताथा; तथापि प्रवृत्ति से जो एक विशेष प्रकारका सुख और उल्लास होता है उसकी पासि के लिये भी कोशिश होनी चाहिये ऐसा भी उसका मतथा। शारीरिक सुलकी अपेक्षा मानसिक सुलका नृत्य विशेषहैं । क्यों कि मानसिक सुख में भूतकारुके सुखानुभव का पुनः स्मरण और भविष्य के सुखकी कर्मके विषयमें मनुष्यको जागृत रहना चाहिये। जो कुछ श्रेयस्कर बात हो उसको आजही करना चाहिये। क्योंकि

नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य नवा कृतम् ।

इसने यह काम किया है या नहीं, इसकी प्रतीक्षा करके मृत्यु नहीं ठहरा रहता है; इस लिय हे भारत ! कर्म ध्वंस नहोंने देना चाहिये ।

> तसात् सत्यवताचारः सत्ययोगपरायणः । सत्यागमः सदा दान्तः सत्येनैवान्तकं जयेत्॥

इस छिये सत्यसे ही यमको जीतना चाहिये। तुरुसीदासजीने भी सत्य विषयक ऐसी उच्च भावना नीचेकी पंक्तियों में पकट की हैं:-

धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराणबखाना ।

मैं सोई धर्म सुलम करिपावा, तजे तिहूं पर अपयश छावा। अर्थात्, सत्य समान दूसरा धर्म नहीं है। इस धर्म की आगम निगम और पुराण अर्थात् वेदशास्त्र और पुराणमें प्रशंसा

की गई है। मैंने उसी घर्मको सुलम किया है। उसका त्याग

करनेसे अपयश होगा।

सत्यवत पालनके अनेक उदाहरण हमें इतिहास पुराणमें अनेक स्थानपर मिलते हैं। सत्य वचन के लिये श्रीरामचन्द्रजीने वनवासके दुःख सहन किये थे, और सत्यके लिये ही स्नेहाल राजा दशरथने पुत्र प्रेमको एक ओर रख प्राणसे भी अधिक प्रिय पुत्रको वनमें मेजाथा। सत्यही के लिये बलि राजाका सारी पृथ्वी का राज्य छोड़कर पातालको जाना पड़ा था। सत्यही के लिये शूर्बीर और तेजस्वी पांडवोंने भी अपना क्रोध, स्वमान, राज्य-लोम और पति धर्मको मूल कर, राजपाट और रानीको एक शब्दका भी उचार किये विना केवल धर्म-बुद्धिसे शत्रुके हाथमें सौंपदिया था। इसी प्रकार केवल सत्यके ही कारण दमयंती जैसी सुकुमार और पीतिवश रानीको भयंकर जंगलमें चींथडे हाल अकेली छोड़कर, राजा नलको दासत्व स्वीकार करना पड़ाथा। श्रीकृष्ण को भी सत्यपालनके किये कुटजाको अपने घर लाना ^{पड़ा था। राजा हरिश्चन्द्रने सत्यको अनेक विटंबनाए और आपत्तियां} सहन कर कैसी दढतासे निभाया था, आबाल वृद्ध प्रत्येक भारत-वासीको सुविदित है। चांडालके घर स्वयं अपनेको बेचा. अपनी पवित्र पति-परायणा पत्नीको एक विप्रके यहां दासी बनाई. और रम्शान- मूमिपर अपने रत्न-समानपुत्र रोहितके शवको अग्निदाह देनेके कार्यमें अपनी स्त्रीको रोकना पड़ा । इन विकट और करुणा जनक प्रसंगों का ताहरा चित्र नाटककी रंगभूमिपर आजकल भी जब उपस्थित किया जाता है, तब कठोरसे कठोर इद्योंपर भी उनका नैतिक प्रभाव होता हुआ देखा जाता है। जब विश्वामित्रको देनेके छिये राजाके पास कुछ धन न था तब अपने पतिकी मनो-व्यथाको देखकर रानी तारामती अपने को वेचकर धन प्राप्तिके लिये पतिको प्रार्थना करती है। इस प्रसंगका काल्पनिक वर्णन करते हुये कवि प्रेमानन्द उनके प्रख्यात " हरि-

श्चंद्र आख्यान " में निम्न रीतिसे सत्यका गौरव दर्शाते हैं:—
"स्मज्ञान भूमि तजवा योग्य जेवी मानो व्रतमंग आ देहडी तेवी;
आहो पुरुषज्ञार्दूरू स्वामिन्, सत्य तजवाथी नथी अन्य हीन.
सर्व ज्ञास्त्र केह मोटुं सत्य, ते पाळो गरवी करी गत्य;
मिथ्याभाषी करे मले होम, कान्तिमान होय जेवो सोम.
वेदवेदांगिक मुख पाठ, हारे जेनाथी वसु आठ;
होय दानेश्वरी बलि जेवो, पुन्यवंत जोई प्रल्हाद केवो.
पण ते सर्व मिथ्या मारा नाथ, जो सत्य नव पाळे साक्षात्;
धर्मज्ञास्त्रमां भाख्युं एम, सत्य भाखे न कोई नेम.
तेवुं दुर्बुद्धिने छे असत्य, नांखे नरके मानो महामत्य. "

"अहो पुरुष शार्दूल स्वामिन्, वतका मंग होनेपर यह देह मानो श्मशान जैसी त्यजने योग्य होती है। सत्य त्यजनेसे और कोई बात अधिक हीन नहीं है। सव शास्त्र सत्यको वड़ा बताते है; इस लिये उसका पालन कर के उच्च गित प्राप्त करो। मिथ्या भावी भलेही होय करे, भलेही वह चन्द्रके समान कान्ति मान् हो, वेदवेदांग उसके मुखामहो वह आठ वस्तुओंसे बढकर हो, बल्ले जैसा दानेश्वरी हो, प्रवहाद जैसा पुण्यवान हो परंतु, हे मेरे नाथ! यहि वह साक्षात् सत्यका पालन न करता हो, तो वह सर्व मिथ्या है। धर्म शास्त्रमें कहा है कि सत्य वोलनेवालोंके लिये कोई नियम नहीं है। हे महा मने असत्य दुर्बुद्धि मनुष्यको नरकमें डालता है।

उसी आख्यानमें आगे चलकर किने कहा है कि:—
" सत्यवडे सिवता नम तपतो, रही सत्ये पृथ्वी मूप;
सत्यधर्म ए सौथी मोटो, छे सत्ये स्वर्गसुख अनुप.
कोई सत्यवादी तोळी जोखं, त्राजवामां घाली सत्य;
सो अश्वमेधथी अधिक हवुं ते, ए श्रेष्ट मानो महामत्य ''

" सत्य से आकाश में सूरज तपता है; हे भूप ! सत्य से पृथ्वी रहती है । सत्यधर्म सबसे बड़ा है । सत्य में अनुपम स्वर्ग- सुख है । किसी असत्य वादीने सत्यको तराजूमें रखकर उसका तोल किया, तो सौ अश्वमेध से भी वह अधिक हुआ। हे महा- मते ! उसको श्रेष्ठ मानो । "

ब्राह्मण, जैन और बौद्ध-इन तीनों मतों में जिन पांच सद्धुणों को केंद्ररूप माना है, उनमें अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और अपरित्रह (त्याग) इन सद्धुणों के साथ सत्यभी है।

महात्मा कवीर साहिब की नीचेकी दो पंक्तियों के सत्य विष-यक यह विवेचन यह समर्थित करें गे:—

> सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जा के हिरदे सांच है, ताके हिरदे आप॥

इस समर्थनको महाभारतके अनुशासनपर्व के सुंदर भाव पूर्ण श्लोकों से विशेष समर्थितकर के सत्य वक्कृत्व का वर्णन हम समाप्त करेंगे। सत्येन सूर्यस्तपित सत्येनामिः प्रदीप्यते । सत्येन मरुतो वान्ति सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् ॥ सत्येन देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राझणास्तथा । सत्यमाहु: परोधर्मस्तस्मात्सत्यं न लोपयेत् ॥

सत्यसे सूर्य तपता है, सत्यसे अग्नि जलता है, सत्यसे देव पितृ एवं ब्रा**झण** पसन्न होते हैं; सत्यको परमधर्म कहा है; इस लिये सत्य का लोप न होने दें।

सत्यका गाँ रव इससे विशेष किस प्रकार दर्शाया जा सकता है!

द्यालुता—भिन्न भिन्न संबंधों में दयालुताके विकासका
प्रारंभ भी बाल्यावस्थामें होता है। मांबाप और बडोंकी द्यालुताका बालक अनुकरण करता है। जाति वर्ग आदि अनेक भेद
होनेपर भी, उनका ख़याल न रखते हुए, मनुष्यमात्रके प्रति
दयाभाव और आतृभाव प्रकट करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
यह कर्तव्य केवल दूसरोंको हानि न पहुंचानेमें ही समाप्त नहीं
होता है; परंतु दूसरोंका भला करने के लिये प्रयत्न करते रहनाभी
हमारा कर्तव्य है। बाल्यावस्थामें यह कर्तव्य कुटुम्बके दूसरे
मनुष्योंके अर्थात् माता, पिता, भाई, बहिन आदिके संबंधमें
होता है। इसाई धर्मके नैतिक विचारके अनुसार कुटुम्बके अंदर
जिस प्रकारका आतृभाव और दयाभाव रक्खा जाता है उसी
प्रकारका कुटुम्बके बाहरके मनुष्योंके लिये भी रखना आदर्शरूप
माना गया है। इस प्रकार इसाई धर्ममें नीति सामान्यस्परे

दयालुताके गुणपर आधार-भूत मानी गई है। हमारे धर्मकी " वसुषेव कुटुम्बकम् " की उत्कृष्ट भावना हमारे जीवनमें ओत प्रोत हो गई है। हमारी दयालुता मानव मृष्टिमें ही संकुचित नरहकर पशु-पक्षियोंके प्रति अहिंसा धर्म की हमारी जगद्विख्यात भावनामें विकसित हुई है।

पाश्चात्य देशों में बहुतसे बचोंको पशु पक्षियों के लिये प्रेम भाव होता है और उनको वे अपने मित्रों की तरह खिलाते हैं; परंतु यह कहना पडेगा कि कभी कभी छोटे जीवजन्तुओं के साथ बे क्रूर बर्ताव भी करते हैं। बच्चों में पशुओंके लिये विशेष परिमा-णमें प्रेम देखा जाय, तो उस भाव के आधारपर सर्व प्राणियों के लिये दया भाव उनमें विकसित किया जा सकता है। यहां यह खयाल रहे कि जिस परिमाणमें वह दया भाव उन प्राणियों के लिये हितकर है, उतनाही बालकों के लिये भी है। इस दिशामें अच्छी या बुरी जैसी आदत डाली जायगी वैसाही उनके चारिज्य षर प्रभाव पडेगा। नैतिक दृष्टिसे, पशुओंकी ओर करता रख-नेसे, सामान्य रीतिसे दयाछता और परोपकार दृत्तिका पोषण होता है। दयाछताका केवल यही अर्थ नहीं है कि जीवकी हिंसा नकी जाय या उसको दुःख न दिया जाय; जीवका कुछ कल्याण करने का भी इस अर्थ में समावेश होता है। परंतु यह भी याद रखना चाहिये कि किसी विशेष पसंग में मनुष्य के हित और अन्य जीवों के लिये दया भाव इन दोनों में विरोध हो, तो

मनुष्यका हित अधिक मूल्यवान समझा जाय । उदाहरणमें, यदि अमुक जीवों के द्वारा रोग फैलता हो, जैसे चूहों के द्वारा छेग अथवा अमुक जीव मनुष्यको हानि पहुंचाने वाले हों जैसे जंगली कुत्ते या जहरी सांप तो ऐसे जीवोंका नाश करने के काममें मदद देना नैतिक कर्तव्य है । परंतु ऐसे विशेष प्रसंगोंमें यह नहीं मूलना चाहिये, कि ऐसे जीवोंकानाश करते समय जहांतक संभव हो, उनको कमदुःख दिया जाय । अगर हो सके तो हानिकारक जीवों की वृद्धिकम हो ऐसे उपाय की योजना करना अधिक अच्छा है । केवल मारने मजे या शिकार के निमित्त निरपराधी जीवोंका नाश करना नीतिक विरुद्ध है ।

तीसरा प्रकरण

उद्यम, साहस, सभ्यता, मैत्री, कर्तव्यनिष्ठता ।

जिस समय बाल्यावस्था का अंत होता है, और बालक शालामें प्रविष्ठ होता है तबसे जबतक वह गृहस्थाश्रमी होता है तबतक का समय जीवन के किसी अन्य समय से भिन्न माल्स होता है। यद्यपि इस अवस्थामें भीपिछले प्रकरणमें प्रदर्शित किये हुए सद्गुण आवश्यक हैं, तथापि इस अवस्थाके विशेष अनृकूळ कुछ अन्य सद्गुण हैं, जिनका सावस्तिर विवेचन हम इस प्रकरणमें फरेंगें। जबतक बालक पाठशालामें प्रविष्ठ नहीं होता है तबतक यद्यपि वह सद्धुणी है, तथापि हम नहीं कह सकतें कि उसका नैतिक भाव सहेतुक है। बाद के जीवनमें ही वह सद्धुणकों, सद्धुण होने के लिये ही भेम करना और वह दुर्गुणकों दुर्गुण होने के लिये ही धिकारना सीखता है। तबही अपने चारिज्य और आचारका सहेतुक मनन करनेका अवसर उसकों प्राप्त होता है। तबही हम उसके प्रशंसा और अवगणना के मावों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इतिहास और साहित्यके विषय सिखाते समय उदाहरणोंसे सद्धुणहीं के लिये सद्धुणका मूल्य निर्घारित करना सिखा सकते हैं।

पाठशाला और कौलेज के जीवनमें, उद्योगी रहनेकी आदत हम डाल सकते हैं। इस समयमें प्रथमसे ही हमें यह ज्ञान होता है, कि हमारा जीवन केवल सुख आर चैन मोगनेके लिये ही नहीं है, किंतु उसमें अमुक प्रकारके उत्तर दायित्व और गंभीर भाव भी है। पाठशालाकी कक्षाओंमें पठितपाठोंपर ध्यान देनेसे उद्योग का अभ्यास होता है इतनाही नहीं परंतु उद्योगकी उस आदत के बलपर केवल शाला—जीवनके ही नहीं बल्कि सारे जीवनके सुखके बीजवोये जा सकते हैं। प्रवृत्ति मय जीवन नैतिक आदर्शका एक उपयोगी और महत्व पूर्ण अंश है। विशेष करके पाश्चात्य देशों में तो प्रवृत्ति मार्ग लगभग मोक्ष मार्गका एक स्वरूप माना गया है। उद्यम अथवा प्रवृत्ति पर ही समाजकी मौतिक और आध्यात्मिक प्रगति का आधार रहा है। उद्यमके विना मौतिक प्रगति कदापि

प्राप्त नहीं हो सकती; और यद्यपि अमुक व्यक्तिओं के विषयमें यह हो सकता है कि भौतिक उन्नतिसे उनके लिये आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग बंद हो जाय तथापि सामान्य रूपसे मनुष्यके कल्याण के लिये भौतिक प्रगति आवश्यक ही है।

उद्योग से मिलता जुलता बिक उद्योगका एक रूपांतर जैसा सद्गुण नियमितता है। छोटी एवं वडी बातों में नियमित रहनेसे मनुष्य अपने जीवनको निश्चित एवं सुन्यवस्थित बना सकता है। नियमितता एक प्रकारका संयम है; एक प्रकारका शासन है एक प्रकारका पालन है। नियमितता सतत श्रमके विना साध्य नहीं है। नियमितता के अभ्याससे उद्योगका अभ्यासभी स्वयं हो जाता है; नियमितताका गुण सीखनेका विशेष समय पाठशाला जीवन है। जो मनुष्य उस जीवनकी छोटी छोटी वातोंमें नियमिनताका पालन नहीं कर सकता, वह बड़ा होने पर गंभीर प्रसंगों में भी उस गुणका पालन करने में असमर्थ होता है।

पाठशां जीवन और कालेज जीवन में ज्ञान संपादन कार्य में उद्यमका उपयोग करना चाहिये। ज्ञान के बीज इस समय में बोने चाहिये और ज्ञान के लिये भेम भी उस समय में विकसित करना चाहिये। यदि इस समय ज्ञान ध्यानपूर्वक संपादन किया जाय तो आगे के जीवन में प्रज्ञाका प्रकाश परिपूर्ण रीतिसे हो सकता है। इस पुस्तक में हम पहले देख चुके हैं, कि पश्चिमकी फिल्ह्युफी में कतिपय विचारकोंने ज्ञानकी उत्तम सद्गुणोंमें गणना की है। सोक्रेटिस जैसे विद्वानने तो यहां तक कहा है ज्ञान और सद्गण एक ही वस्तु है। तदुपरांत हमने पीछे देखा है कि श्रीम-द्भगवद्गीता भी स्थितप्रज्ञ पुरुषको सर्व सद्गुण संपन्न बतलाती है। इसका अर्थ भी हम यह कर सकते हैं, कि ज्ञान और सद्गुण एक वस्तु है। इस अंतिम मतसे संमत न हो, तोभी हरकोई कह सकता है कि ज्ञान संपादन करना एक कर्तव्य है। जहां आलस्य के परि-णाम में अज्ञान होता है वहां वह एक पाप के समान है। ज्ञान पाप्ति के लिये उद्यम करना कुछ अंशमें केवल ज्ञानहीं के लिये आवश्यक है। परंतु तदुपरांत कुछ अंश में सारासार विवेक ब्राद्ध प्राप्त करने के लिये भी आवश्यक है। ज्ञान के अभाव की दशामें हमारे वर्तनसे कभी कभी हितकी अपेक्षा अहित उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है। उदाइरण से, अज्ञान से धर्म के विषय में प्रायः गैर समझ उत्पन्न होती है, और इससे मनुष्य झूठे वहम और ढेंगों में श्रद्धा रखने लगता है, जिसके परिणाम में अनेक सामाजिक अनर्थ उत्पन्न होते हैं। धर्म के बहाने से जातिमेद के कारण यदि हम दूसरों के हिनकी सिद्धिमें बाधा डार्ले तो वह इस प्रकार की गैर समझ है । ज्ञानी मनुष्य हृद्य भावें के आवे-शसे मार्ग न मूलकर राजकीय सानाजिक और धार्मिक विषयों में द्वेष दूर रखकर समता के नंगीन आधार पर अपने वर्तदका निर्माण करता है। वर्तन का ऐसा निर्भण करन के छिये ऐने प्रक्षों का गहरा अभ्यास नितात आवश्यक है; और वह अभ्यत उद्यम के विना न हो सके, यह सुन्यक्त है। यदि श्रम पूर्वक विचार करने की ऐसी आदत आरंभ से न हो तो पीछ से उसका होना प्रायः असंभव है। बड़े बड़े विचारकों फिलसुफों और धर्म प्रवर्तकों में बहुतसों के जीवन से यह बात पुष्ट होती है।

ठीक देखा जाय तो जहां उद्योग है, वहां प्रामाणिकता, न्याय और स्वमान के भाव जैसे सद्गुण मनुष्य स्वमान में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके विरूद्ध जहां आलस्य है वहां अप्रामाणिकता ठगवाजी, चालाकी चोरी आदि अनेक प्रकार के अन्याय और आत्म गौरव के अभाव का सहज अस्तित्व हो जाता है। अतः नैतिक दृष्टिसे उद्योगकी उपयोगिता का बडा महस्व है।

उद्यमकी व्यावहारिक उपयोगिता ऐसी स्पष्ट है कि उसको सिद्ध करने के लिये प्रयत्न करना प्रकाश को प्रकाशित करने के समान है। पाश्चात्य लोगोंकी सब बातों में जो उन्नित देखी जाती है, वह बहुधा उनके उद्योगका ही फल है। वे लोग दैववादी नहीं, परंतु कर्म वादी हैं। देव को वे बहुत कम मानते हैं। सच कहें तो जिसको हम दैव कहते हैं वहमी हमारे पूर्व के कमों का संचित वलही है और वास्तव में दैव वादमें भी कर्म अथवा उद्योग ही रहस्यरूप है। नीचेका श्लोक इस बातका ठीक जान कराता है।

पूर्व जन्म कृतं कर्म तहैविभिति कथ्यते । तस्मात्पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ॥ पूर्व जन्म में किये हुए कर्म को दैव कहते हैं, इस लिये पुरुष प्रयत्न के विना दैव सिद्ध नहीं होता।

मनुष्य दैवपर दोष रखते हैं, यह ठीक नहीं। दैव बेचारा क्या कर सकता है शिक्षां हाथ और पैर न हिलाकर बैठे रहने की आदत हो गई हो, वहां अनेक प्रकार के अनर्थ आपही आप होते हैं, इस में कोई अचरज नहीं है । छेग का मयंकर स्वरूप में दौरा हुआहो, और स्थानछोडकर दूसरी जगह जाना बहुत आवश्यक हो, उस समय नसीब पर हाथ रखकर बैठे रहना यमराज को निमंत्रण करने के समान है । कदाचित् यमराज नभी पवारें, तोभी उससे कर्म या पुरुष-प्रयत्नकी अनुपयोगिता सिद्ध नहीं होती है ।

प्रायः एक नगर के या एक राज्य के लोग दूसरे नगर या दूसरे राज्य के लोगों की संपाित की ईपी करते हैं। परंतु वे यह बात मूल जाते हैं, कि संपाित भी उद्योग के वलपरहीं प्राप्त होती है। अहमदाबाद नगर का अभी अभी जो उदय हुआ है यह बहुत अंश में वहां के लोगों के उद्यमी स्वभावपर ही निर्भर है। वहां के लक्षािघ पति सेठ लोगभी अपने कार्य की उन्नति के लिये सुबहसे शामतक चित्त लगाकर अपिगित परिश्रम करते हैं। साम्राज्यों के उदय और उन्नति की समालोचना करनेसे हमें माल्यम होता है, कि जापान जैसा छोटासा देश देखते देखते ही गत पन्नास वर्ष में सम्य प्रजाओं अग्रगण्य कोटिमें प्रवेश

करसका, उसका कारण केवल वहांके लोगों का उद्योगी आग्रह ही है। जापानी छोगोंने देखािक पाश्चाच प्रजा उद्यम से विकसित विज्ञान के बरुसे भौतिक उत्कर्ष प्राप्त कर सकी है। उनका अनु-करण करने के लिये और उनकी काम करने की प्रवृति देखने के लिये उन्होंने लगभग सन १८६०-७० ईस्वी के अर्से **में** जापानी युवकों को बढ़ी संख्या में युरोप अमेरिका भेजा। वे युवक वहांके ऐश आरामसे छुव्य नहीं होते हुए एकाप्रतासे अपनी कार्य सिद्धिके उद्देश पर स्थित रहे. और उत्तम प्रकार का कळाकौशळ माप्त करके अपने देशको वापस आये. जिस के परिणाममें जा-पान के देशीय मनुष्यों की ही सहायतासे वहांके कारखाने, रेल्वे, यंत्रालय, आदि देशके लाभार्थ स्थापित हुए। इस के विरुद्ध इस देशमें हन क्या देखते हैं। श्रीमान् सयाजीराव महाराज साहिव जैसे उत्साही राजा, और विख्यात पारसी को**खाधीश टाटा** जैसे सेठ लोग वहुन द्रव्य खर्च कर के आशाजनक युवकों को यूरोप और अमरीका भेजते हैं, तो भी हम पायः देखते है कि उनसे अधिक परिमाण में देश को प्रत्यन्न संगीन लाभ नहीं होता है।

विशेष करके विद्यार्थिओंको उद्यम का महत्व समझने की खास ज्रूरत है। सब से होशियार विद्यार्थी और सबसे टोठ विद्यार्थी का अंतर अधिकांश में उद्यम के भेद परही निर्भर है। विद्यार्थी जीवनमें सफलताकी कुंजी उद्यमही है। जब बुद्धिशाली विद्यार्थी पाय: केवल अपनी बुद्धि पर विश्वास रख बैठते हैं, तब

कम बुद्धिवाले विद्यार्थी सतत श्रम के कारण विद्यार्थी जीवन में और अंत में व्यवहार जीवनमें अच्छी कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि तीव्र होने पर भी यदि उसका श्रमसे विकास न किया बाय, तो वह कुंठित हो जाती है। सोते हुए सिंह के मुंह में उद्यम के विना शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता है।

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगाः।

विद्याधिओं के बड़े बड़े मनोरथ दौड़ते हैं. हम महनत करें तो हम बह कह सकते हैं और यह कर सकते हैं; हम इच्छा करें तो बड़े से विचारक और छेखक जैसी कीर्ति संपादन कर सकते हैं हमारे छिये अशक्य नहीं। परंतु वह मूळ जाते हैं कि प्रश्न "सकते हैं "का नहीं है परंतु उन बातों के "अमळ 'का है। कीर्ति, प्राप्त करने धनाट्य होने या वकीळ बैरिस्टर हाक्टर आदि पेशों में महोन्नति संपादन करने के हवाई किछ मनहीं मन में बांधने का कुछ फळ नहीं होता। उनउन्नत आश्चयों की सिद्धिके छिये सतत प्रयास सतत श्रम नितांत आव-रयक है। आदर्श जितना उच्च रक्सा जावे उतने ही अधिक परिमाण में पूरा श्रम होना चाहिये। श्रम न करना और दैवको दोष देते रहना नैतिक कायरता है।

उद्योगिनं पुरुषिसिंहमुपैति रूक्ष्मी दैवं प्रधानमिति का पुरुषा, वदन्ति । दैवं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्वा यतेकृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः॥

उद्योगी पुरुष के पास छक्ष्मी आपही आजाती है। कायर कोकोंका कथन है कि दैवसे वह मिलती है। अत: दैवमें श्रद्धा नरखकर, अपनी शक्तिसे उद्यमकरो, और यदि उद्यम करनेसेमी फलसिद्धि न हुई, तो फिर किसी पर दोष लगानेकी आवश्यकता नहीं रहती।

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनारथै: ।

कार्य उद्यम से सिद्ध होता है, केवल मनोरथसे नहीं । बहुतसे बुद्धिमान् और शक्तिमान् युवान लोग जीवनमें अधिक उन्नित नहीं कर सकते हैं उसका मुख्य कारण उनका आलस्य होता है । वे भूल जाते हैं कि साहित्य, विज्ञान, और तत्त्वज्ञानकी बड़ी बड़ी खोजें परिश्रमक परिणाम रूपहीं होती हैं । कभी कभी प्रतिभास उद्यमका विरोध प्रदर्शित किया जाता है, और माना जाता है कि संसारके बड़े लोग केवल नैसर्गिक बल्सेही बड़े होते हैं । किंतु यह मानना भूल है । बड़े लोग स्वयं महत्व का प्रथक्करण इस प्रकार करते हैं कि वह अधिकांशमें श्रमसे ही साध्य है । कार्लोइल के कथनानुसार जिसको हम प्रतिभा कहते हैं, वह केवल अपरिभित श्रम करनेकी शक्ति है । जब ऐसा श्रम करनेवाले मनुष्य शनैः शनैः भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तब केवल नैसर्गिक शक्ति रखनेवाला मनुष्य कुल नहीं कर सकता है, नीचे दिये हुये श्लोक से इसी बातका ज्ञान होता है ।

योजनानां सहस्रं तु शनैर्गिच्छत् पिपीलिका । अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं नगच्छति ॥

अर्थात् शनैः शनैः एक चीटी भी हजारहा योजन जा सकती है, परंतु जानेका प्रयत्न नहीं करनेपर गरुड भी एक कृदम तक आगे नहीं बढ सकता है।

आळस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । नास्त्युद्यमसमो वन्धुः कुर्वाणो नावसीदिति ॥

आलस्य मनुष्यके शरीरमें रहनेवाला एक बड़ा शतु है। उद्यम समान दूसरा भित्र नहीं। उद्यम करनेवाला मनुष्य खिल नहीं होता है।

साहस—वर्तमान समयमें भारतक युवालोग किसी प्रकारके साहसिक खेलों की ओर अधिक आर्किषत नहीं होते। परिणाम यह हुआ है कि उनमें साहसका विकास नहीं देखा जाता। साहसका विकास करनाहो तो भय के प्रसंगोंका सामना करने का अभ्यास रखना चाहिये। शारीरिक साहस और मानसिक साहसमें मेद अवस्य है। तथापि अंतमें उनदोनों का आधार समान रीतिस मनकी हदता और मनके बल पर रहता है। तदुपरांत शरीर मोर मनका ऐसा गाद संबंध है कि जिस मनुष्य को शारीरिक भयका सामना करनेका अभ्यासहो वह और प्रकारके भयके सामने सदे रहनेका बल प्राप्त कर सकता है। शारीरिक एवं नैतिक साहस

का भारतके युवकों में विकास हो, इसलिये विषेश प्रयासकी आवश्यकता है।

जीवनके प्रत्येक प्रकार में नैतिक साहसके आचरणके छिये मौका आता है। आलस्य और निरंकुश्चतासे उत्पन्न होने वाली लालचों के सामने मनुष्यको नैतिक साहससे लड़ना चाहिये। वैर्यभी एक प्रकारका साहस हैं। किसी प्रकारके उद्देग से खिन्न हुए बिना मनको शांत और दृढ़ रखना वैर्य है। बढ़ी से बढ़ी आपारियों के बीचमें भी वैर्यवान् मनुष्य शांतिका अनुभव कर सकता है। उसका कारण उस मनुष्यके मनकी दृद्दता है।

साहसके संबंधमें एक महत्त्व पूर्ण बातकी ओर प्रख्यात श्रीक तत्वज्ञ ऐरिस्टोटल हभारा ध्यान आकर्षित करता है। उसका कथन है कि साहस केवल भीरुताका विरोधी सद्गुण नहीं है परंतु वह अति साहसिकता के दुर्गणकाभी विरोधी है। ऐसी अति साहसिकता जैसे शारीरिक बातों में अनिष्ट है वैसे ही वह नैतिक बातों में भी अनिष्ट है।

एक दो मनुष्यों के अथवा मुद्दीमर मनुष्यों के साहस से खतरनाक प्रसंगोंमें मारे समाज को या सारे देश को लाम पहुं-चाहो इस के अनेक दृष्टांत हमें इतिहास में मिलते हैं। सब देशों में प्राचीन साहित्य अधिकांश में वीर पुरुषों और साधुसंतों और नैतिक उपदेशकों द्वारा प्रदर्शित किये हुए साहसके दृष्टांतों से पूर्ण है।

जैसे हम पहले कह **जु**के हैं भारत के युवकों की बड़ी हुइ शारीरिक दुर्बेळताके परिणाममें, एवं शारीरिक व्यायाम को संपूर्ण उत्तेजना के अभावकी दशामें हिन्दू समाज एक डरपाक समाज हो रहा है। प्राचीन कालमें उस की यह दशा न थी। आर्य माता यह महदाकांक्षा रखती कि उसका पुत्र शूरवीर और तेजस्वी हो। इस बातका दृष्टांत इस पुस्तकमें विदुरुोपाल्यान से दिया गया है। जिस प्रकार कुंतीमाताने श्रीकृष्ण के हाथ अपने पुत्रोंको इस आशयका संदेशा भेजा था, कि वीरतासे, साहससे लड़ी और मरना पड़े तो रणक्षेत्रमें मरो; उसी आशयकी शिक्षा रजपूत माताएं अपने बारुकों को प्रारंभ से ही देती थीं। इस के परिणाम में भारत में एक समय ऐसा मी था, कि रणवीर राजपूत बालक शूःत्वकी परिस्थिति में ही युवावस्थाको पाप्त होते थे, और वह श्रात्व उनकी रगरगमें वहता रहता था। यह सुविदित बाद है कि राजपूत लोग कभी रणक्षेत्र से दूर छिपकर अपने शरीरको बचाना नहीं पसंद करते थे परंतु चौडे रणांगन में शत्रुओं के सामने नग्न तळवार चमकाते हुए केसरिया करते थे। जिस प्रकार राजपूत माताएं यह महदाकांक्षा रखती थीं कि उनके पुत्र पराक्रमी हों, उसी प्रकार राजपूत पत्नियां भी अपने पतिओंको रणक्षेत्रको जानेसे कभी नहीं रोकतीं; इतनाही नहीं बल्कि उनका उस दिशामें उत्साह बढातीं | मारना मैदान में और मरना भी मैदान में अर्थात भीरुतासे नहीं जीना यह उनका जीवन सूत्रथा । राजपूत लोग मानते थे कि रणक्षेत्रमें देह-पतन होनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

अर्जुन को संबोधन करके श्री कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी आशयका उपदेश करते हैं:

धर्माद्ध युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥
यहच्छया चोपपत्रं स्वर्ग द्वारमपावृतम् ॥
स्राक्षनः क्षत्रियाः पार्थ रुभन्ते युद्धमीद्वीश्चम् ॥
स्राक्षनः क्षत्रियाः पार्थ रुभन्ते युद्धमीद्वीश्चम् ॥
स्राध्य चेत्विममं धर्म्य संग्रामं न कारिष्यसि ।
ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि ॥
अकीर्ति चापि भूतिनि कथ्यिष्यन्ति तेऽञ्ययाम् ।
संभावितस्य चाकीर्तिभरणादितिरिच्यते ॥
भयाद्रणाद्परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि रुध्धवम् ॥
अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुः वतरं न किम् ॥
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चयः ॥ (२,३१-३७) धर्म युद्धके अतिरिक्त क्षत्रियके लिये और कोई श्रेय नहीं है। सहज रूपसे प्राप्त होनेवाला यह स्वर्ग का द्वार, जो क्षत्रिय भाग्यशाली हो उसीको, हे पार्थ १ मिलता है। अतः यदि तू यह धर्म्मयुद्ध नकरेगा, तो स्वध्म और कीर्ति दोनोंको गंवाकर तूपाप

का भागी होगा। तदुपरांत छोगोंमें सदैव के छिये तेरी अपकीर्ति होगी। संभावित पुरुषके छिये अपकीर्ति मरण से भी अधिक दु:सकर होतीहै। ये सब महारथी छोग यही ख़याछ करेंगे कि तू भय के कारण युद्ध से पीछे हटता है, और जिनके मनमें तेरे-छिये मानहै उनके अभिप्रायमें तू हलका होगा। शत्रुतेरी निंदा करेंगे। तेरे सामर्थ्यकी निंदाकरेंगे। इससे अधिक और क्या दु:सकर होसकता है। यदि तू युद्धमें मरेगा तो स्वर्गप्राप्त करेगा, और जीतेगा तो पृथ्वीका उपभोग प्राप्त करेगा अतः हे कौन्तेय। युद्ध करने का निश्चय कर, और खडाहो!

जितना महत्त्व शारीरिक साहसका है, उतनाही बल्कि उससे भी अधिक महत्त्व नैतिक साहस का है। हमारे सामा-जिक धार्मिक और राजकीय जीवनमें हम कितनी अधिक भिरुता देखते हैं! पुराने रीतिरिवाज अनिष्ट हो तोभी प्रगट में उनकी टीका करनेका उस टीकाके अनुसार आचरण करनेका और सामाजिक जीवन विशुद्ध बनानेका साहस कितने कमलोगों में होताहै। पुराने एवं नये मतके अनुयायियों में कई ऐसे होतेहैं, कि वे केवल रूढिके लियेही रूढिको पकड़े रहते हैं, अथवा नवीनता के लिये ही नवीनताकी ओर आकर्षित होते हैं। वे विवेक बुद्धिका उपयोग नहीं करते और यदि करतेभी हैं, तो वदनुसार जीवनमें वर्तन रखनेका उनको साहस नहीं होता। धार्मिक जीवनमें भी पुराने एवं नये ढोंगों का असत्य प्रकाशित

करनेका कितने कम वीर पुरुषों को साहस होताहै। तथापि जहां वह साहस प्रदर्शित कियाजाय, वहां कितना शीघ सुघार हो सकता है, इस वातके प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहींहै। यदि किसी विषयमें नैतिक साहस की सबसे अधिक आवश्यकता हो, तो वह राजकीय विषयों में है। राजकीय आंशोलन में अग्रस्थान लेनेवाल नेताओंकी सामान्य वृत्ति प्रायः जनसमुदायके भावोंकी ओर हो कर सामान्य और प्राकृत लोगोंकी सहानुभूति प्राप्त करके अपने नेता पदको सुरक्षित रखनेकी ओर होती है। प्रायः यह द्वांति लोगों एवं स्वयं नेताओंके लिये हानिकर होती है। प्रायः यह द्वांति लोगों एवं स्वयं नेताओंके लिये हानिकर होती है। प्रायः यह द्वांति लोगों एवं स्वयं नेताओंके लिये हानिकर होती है। प्रायः यह व्यंति लोगों एवं स्वयं नेताओंके लिये हानिकर होती है। प्रायः यह व्यंति लोगों एवं स्वयं नेताओंक लिये हानिकर होती है। प्रायः यह व्यंति लोगों के अधिकारकी वात होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकारका साहस भिन्न भिन्न हिष्टेसे बहुत उपयोगी है।

सभ्यता: — युवावस्थाके लिचे समाजोपयोगी महत्त्वपूर्ण सद्भुणों में आत्मशासन और सभ्यतामी है। वर्तमान कालमें आधिक काधिक माल्यम होता जाता है कि पाठशालाओं में, काले जों में, कारखानों में तथा उनसे अधिक विस्तीर्ण समाज मंडलों में शासन के विना सामाजिक जीवनका निर्वाह अशक्य है। सुव्यवस्थित समाजमें शांतिस जीवनका निर्वाह हो इस लिये आत्म शासन आवश्यक है। सुव्यवस्थित समाजक अनुकूल जीवनका निर्वाह हो, यह एक प्रकारका आत्मशासनका स्वपांतर है; क्यों कि मनु-

प्यको अपने व्यक्ति जीवनमेही रागद्वेष और आवेशोंपर अंकुश रखकर संतुष्ट होना काफी नहीं, परंतु समाजके साथके संवंधमें भी अपने वर्तन पर निम्रह रखना चाहिये । एकवार व्यवस्था और शासनका महत्त्व समझों आगया कि उनका निर्वाह करना पत्येक मनुष्य अपना कर्तव्य मानने लगता है। फिर प्रथम अपने ही वर्तनमें उस शासनका पाळन करनेसे और अपने छोटे सामाजिक समूहमें उसका पालन करनेके पयत्नसे इस विषयमें बहुत अच्छा असर होता है। जिसको हम सभ्यता कहते हैं, वह आत्मसंयम और शासनका दूसरा स्वरूप ही हैं। किसी प्रकारकी सभ्यतामें नैतिक दृष्टिसे कमसेकम यह लाभ तो अवश्य होता है, कि उससे हमारे द्वेष और सामाजिक विरोधके भाव दवे रहते हैं। उत्तम प्रकारकी सभ्यतामें तो नैतिक ऐक्यकी भावनाका आविर्भाव होताहै। ठीक देखा जाय तो हृदयकी नम्रता औरविशुद्धता है । यद्यीपपाय: उसका बाह्याचारका स्वरूप होता है। तथापि यह कहना पडेगा कि अंतर सभ्यता आवश्यक होने परभी बाह्याचाररूपी सभ्यताकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। " नमस्कार " " जयरामजीकी " " सलान " आदि शव्यों में एक प्रकारकी शुभेच्छा और दूसरोंके लिये आंतरिक सद्भाव पकट होता है। पुरुष और स्त्री, युव और वृद्ध, इनके संबंधमें स्त्री की ओर पुरुषकी और वृद्धकी ओर युवा मनुष्यकी सभ्यताका अविक महत्त्व है । उदाहरणासे, किसी समामें ्टाममें अथवा स्टेशनकी बेंचोंपर और ऐसे अन्य अनेक स्थानेंापर स्रीके प्रति पुरुष को और वृद्धके प्रति युवा मनुष्यको सम्यता दिख-लानी चाहिये। स्री को पुरुष स्थान दे, और वृद्ध मनुष्यकोभी युवामनुष्य स्थान दे। इस प्रकारकी सभ्यता न होना एक प्रकारका जंगलीपन और शिक्षाकी कमी मानाजायगा। छोटी अवस्थाके बालक और अशक्त या रोगी मनुष्यों के लियेही उस प्रकारका सुभीता करदेनेकी हमारी वृद्धि होनी चाहिये।

समान कक्षाके मनुष्यों की ओर सम्यतारखना कोई कठिनै बात नहीं है परंतु हमसे छोटी कक्षाके या हमारे आधीनके ऐसी सभ्यता रखना ही सची सभ्यता है । विना शिक्षाके ऐसी सभ्यता होना अशक्य है। माता पिताको ख्याल रखना चाहिये कि नोंकर चाकरके प्रति और अन्य आधीन मनुष्यों के प्रति बालक सभ्य वर्ताव रखना सीखे । बालककी समझ कम होती है। नौकर चाकरेंको आज्ञाकरते हुए माता। पताको देखकर बालक स्वयं अनुचित रै।व जमाना न सीखे; क्योंकि इससे उनको असभ्य व्यवहारकी बुरी आदत पड जाती है। नै। करें को भी " नौकर " " चाकर " शब्द्से पुकारना ठीक नहीं । उनके नामलेकर नरमीके साथ पुकारने से उनको अच्छा लगता है और पुकारनेवाले के लिये भी ऐसा वर्ताव शोभाषद होता है। परिणाम यह होता है कि उससे पुकारने वाछेका चारित्र्य उन्नत होता है और नौकरभी दिलवस्पीसे काम करता है । श्रीमान कुटुम्बोंमें इस बातगर विषेश ध्यान देनेशी अवश्यकता है।

सत्यंत्र्यात् प्रियंत्र्यात् नत्र्यात् सत्यमप्रियम्—अथात् सत्य बोलना और प्रिय बोलना सत्य अप्रिय हो तो उसको न बोलना, इस नीतिविवेचनका अर्थ यह नहीं है कि असत्य बोलना। उसका अर्थ तो यह है कि बोलते समय सभ्यता का पालन किया जाय । यह तो सुन्यक्त है कि प्रायः जो काम धनन्यय करने से भी नहीं होता वह वाणी की मिठाससे सहज हो सकता है। एवं पुराना गाढ़ संबंध तथा बहुत अच्छा काम एक कटुवचन से बिगड़जाता है। मनुष्यकी शिक्षा और उसकी नीतिकी परीक्षा कुछ अंशमें उसकी वाणीसे हो जाती है। सचमुच नम्रवाणी मनुष्यका मूष्ण है।

केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला नस्नानं नविलेपनं न कुसुम नालंकृता मुद्धेजाः । वाण्येका समलं करोति पुरुषं या संकृता धार्यते क्षीयन्ते खलुमूषणानिसततं वाग्मूषणं मूषणम् ॥

केयूर, चंद्रजैसे उज्वल हार, स्नान, हैप, पुष्पमाला तैलादि अंत्रकृतवाल, इनमें से एकमी वस्तु मनुष्यको श्लोमा नहीं देती। केवल संस्कृत अर्थात् शिष्ट सभ्य वाणी ही मनुष्यको भली प्रकार अलंकृत करती है। होर सब अलंकार कालकी गति से निर्माल्य होजाते हैं; परंतु वाग्म्षणही सच्चा भूषण है:

नम्र शब्दमें कैसा आकर्षक वल है, और कठारे शब्दमें कैसा निंदातत्त्व रहा है, इसका ज्ञान नीचेका श्लोक पढ़ने से प्रगट होगाः- वाड्-माधुर्यात्रान्यदस्ति प्रियत्त्वं वाक्पा रुप्याचे।पकारोऽपिनष्टः । किन्तद्द्रव्यं कोकिलेनोपनीतं को वा लोके गर्दभस्यापराधः॥

वाणीके माधुर्य से और कुछ निशेष प्रिय नहीं है; वाणी की कठोरता से पूर्वकृत उपकारोंका प्रियत्त्व भी नष्ट होता है। कोकिल क्या धन ला देती है और बेचारे गर्दभने क्या अपराध किया है है कोकिल हमें कुछ लाभ नहीं देती तथापि केवल उसके मीठे कूजनसे ही वह हमें मुग्ध करती है। इसके विरुद्ध गधा रेंगता है इसमें हमारा कोई अपराध नहीं करता है; केवल यही बात है कि उसका स्वर कठोर है।

सभ्यताके विषयमें एक छोटीसी एतिहासिक घटना बहुत सुंदर नीतिबोध देती है । ईरानके शाह नादिरशाहने मुगल बाद-शाह महम्मदशाहको हराकर देहली के शाही तस्त पर कब्जा कर लिया था । केंद्र किया हुआ महम्मदशाह और विजयी नादिर-शाह खानाखाने बैठे थे, उस समय महम्मदशाह का नौकर कहवे का प्याला लाया और सोचने लगा कि प्याला पहले किसको दिया जाय १ यदि नादिरशाहको देता हूं तो मेरे पुराने स्वामीका अपमान होता है; और महम्मदशाहको देता हूं तो अतिथि सत्का-रमें दोष आता है । खूब सोचकर इस धर्म संकट से उसने यह मार्ग निकाला कि कहवे का प्याला मुहम्मदशाहके हाथमें देकर अर्ज किया कि " बादशाह नादिरशाह हुन्तूर के महमान हैं, इस लिये अर्ज है कि हुन्तूर इनको अपने दस्त मुबारिकसे यह प्याला दें यह सुनकर नादिरशाह नौकरकी सम्यतासे बहुत खुश हुआ और वोल उठा कि " जैसा आपका मामूली नौकर शाइस्ता और आकिल है वैसे अगर आपके वजीर व उमरा होते तो हिंदु-स्तानमें मेरा पैर रखना भी नामुमिकन था"। सम्यताकी कैसी उत्तम परीक्षा!

मैत्री-मेत्रीके सदुणको ऐरिस्टोटलने बहुत उच स्थान दिया है। जीवनके सबसे छुखी और अच्छे प्रसंगोंमें कई मैत्रीसे संबद्ध होते हैं, इस बातका कौन इन्कार कर सकता है। मैत्रीका विकास हो सकता है, और उसका विकास करना मनुष्यका धर्म है। नैतिक दृष्टिसे प्रत्येक अवस्थामें मैत्री श्रेयस्कर है। विशेष तया युवावस्थामें वह अधिक श्रेयस्कर होती है। मैत्रीके प्रत्यक्ष लामोंकी अपेक्षा परोक्ष लाम अधिक होते हैं।

युवावस्थामें ही स्थाधी मैत्रीके बीजवोये जासकते हैं। उस समय मैत्री एकवार हो जाय, तो उसको निभाकर उसको बढाते रहना एक धर्म हो जाता है। मित्रचुनने में नैतिक दृष्टिकी आव-स्यकता है। कदापि मित्रताके संबंधमें किसी प्रकारका खराब हेतु नहीं होना चाहिये। यदि होतो अनेक प्रकारके अनर्थों की वृद्धि होती है। उदाहरणमें, चोर या ठग लोगोंकी मैत्री से चोरी और ठगी के अनर्थ की वृद्धि होती हैं। ऐसी मैत्री में मैत्री का हेत् दूषित हो जाता है। दुर्भाग्य वश मैत्री में नैतिक वार्तोंकी ओर अक्तर कम ध्यान दिया जाता है। बहुधा स्वार्थ दृष्टिमें मनुष्य मित्रता करता है, और मैत्री को सामाजिक हिन के साधन में उपयुक्त न करके, केवल अपनीही स्वार्थ-सिद्धिमें उसका उपयोग करता है।

स्त्री और पुरुषकी भी विशुद्ध प्रकारकी परस्तर मैत्री होसकती है। माई बिहनों में परस्पर जैसा विशुद्ध मित्रभाव होता है, वैसा मित्रभाव सामान्य रूपमें स्त्री और पुरुष में जितने परिभाणमें अधिक विकसितहो, उतनेही परिमाणमें समाजको नैतिक और सामाजिक दृष्टिसे लाभहोसकता है। युवक युवातेओं अथवा सामान्य रूपमें स्त्रियों और पुरुषोंके विशुद्ध समागमसे पुरुष जातिके जीवनमें सहदयता और कोमलता आती है, और खी जातिके जीवनमें बिस्तीर्थ प्रकार व्यवहारिकता आ सकती है। पश्चिमके देशोंमें स्त्रियां अधिक स्वतंत्र होती हैं; इसलिये कुटुम्बके बाहरभी स्त्री पुरुषोंके मैत्री संबंध अधिक संख्या में देखे जाते हैं; और ये संबंध विशुद्ध होते हैं। अक्सर भारतके लोग पश्चात्य स्त्री पुरुषोंके ऐसे सामाजिक समागमोंकी ओर अन्यायकी दृष्टिसे देखते हैं, अथवा उनको न्याय देनेमें असमर्थ होते हैं। मारतमें प्रचलित रूदिका बरु इतना अधिक बढ गया है, कि यदि कुटुम्बके बाहर के स्त्री पुरुषोंको

एक दूसरसे केवल वार्ते करते देखनेपर उनके संबंधके विषयों कुतर्क होने लगते हैं। विशेष करके युवक युवतियों के विषयों में कोई जवान लड़की या स्त्री पाठशाला वा कालेज में अभ्यास करती हो और वहां अध्यापकों अथवा अपने सहाध्यायिओं से विशुद्ध परिचय रक्खे तो भी उसकी ओर समाज रूढ दृष्टिसे देखकर अन्यायकरता है। स्त्री पुरुषके विशुद्ध समागमसे नीतिका मंग होनेकी अपेक्षा नीति अधिक बलवत्तर होती है, जीवनमें विविधता की प्रेरणा होती है, और सामाजिक प्रगति होती है, इस बातको इस विषयमें मूलना नहीं चाहिये।

सची मैत्रीका उदाहरण हमें सुदामाके जीवन चिरत्रमें प्राप्त होता है। यहतो हम बतला चुके हैं कि श्रीकृष्णऔर सुदामाकी मैत्रीके बीज, जब वे गुरुके यहां साथ रहते और अभ्यास करते थे उस समय, बे.ये गये थे। जिस मैत्रीको हम सची मैत्री कहें, अर्थात् सदुण के लिये सदुणीकी वह मैत्रीथी। स्वार्थके हेतु वह वह मैत्री प्रयोजित नहीं हुई थी; इस लिये वह स्थायी रह कर अंतमें सुदामाकी सुबद हुई। सुदामाके आत्मगौरव की तीत्रता सुविदित है। अपने दुःखके निवारणार्थ अपने। मित्र कृष्णके पास जाकर याचना करने के लिये उनकी स्त्री आग्रह करती थी। परंतु उनका आत्मगौरव मैत्री द्वारा इस प्रकारका लाभ लेनसे उनको रे।कतथा। प्रेमानंद कहते हैं:— जईने जाची यादवराय भावठ भांगशे रे; हुं तो कहुं छुं लागीने पाय, भावठ भांगशे रे, घन नहि जडे तो गोमतीमां जई, दर्शन फल नहि जाय, भावठ. सुदानों कहे स्त्रीने, नथीं मागता प्रतिवाय, पण मित्र आगळ मान मुकी, मागतां जीव जाय, मातन मुकीएरे.

अर्थः -सुदामाकी स्त्री कहती है कि "हे पित ! मैं आपके पैर पकड़कर विनती करती हूं कि यादवराय (श्री कृष्ण) के पास जाकर याचना करो | वे हमारी दिख्ता मिटायंगे | यदि घन न मिला तो गोमती स्तान तो होगा और दर्शन फलसे वंचित न रहोगे "! सुदामा स्त्रीको उत्तर देते हैं कि " मिक्षा मांगने में कोई हानि नहीं; परंतु मित्र के आगे मान छोडकर मांगनेमें तो जीव जायगा, मान नहीं छोडना चाहिये |

तथापि अंतमें स्त्रीके आग्रह के अधीनहो, सुदामाद्वारिका गये। वहां उनकी नित्रसे जो मान भिला, वह मैत्रीकी दिव्यता को साबित करता है। संसारमें साधारण रीतिसे क्या देखा जाता है? मनुष्य धनवान होने पर, उच्च पदवी पाप्त करने पर, अधदा अधिक विद्या प्राप्त करने पर बहुवा अपने पुराने गरीव सामान्य स्थितिके अथवा उनसे अज्ञ मित्रों की जान पहचान रखने में लज्जा। समझते हैं; तो फिर उसका सन्मान करनेका जिक्र ही कैसा ह कभी कभी इस वर्तावका कारण यह भी होता है कि वह मैत्री

बाल्यावस्थामें किसी प्रकारके स्वार्थ के हेतु अथवा केवल आनंदके निमित्त हो जाती है; ऐसे संयोगोंमें वह विशुद्ध रहकर स्थायी मावसे न बनी रहे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु एकवार नि:स्वार्थ बुद्धिसे होने वाली मेत्री दें। हदयों की संपूर्ण एकता रूप है। इसी कारण श्रीकृष्ण और सुदामाकी सांसारिक स्थितिमें जमीन आसमान का अंतर होनेपर भी उस अंतर को श्री कृष्णजीने मैत्रीका अवरोधक नहीं होने दिया। अपने चीथड़ हाल मित्रको राजासे भी अधिक सन्मान दिया। उस समय उनका स्नेह मानो उमर गया और वे सुदामा को देखकर विह्वल हो गये। यह घटना उनकी मेत्री का शुद्ध सात्त्विक गहरा रूप प्रकट करती है। प्रेमानंदकी नीचे दी हुई पंक्तियों को पढ़-कर किस आंखसे हुई के अश्च न चलेंगे।

"मारो वाळस्नेही सुदामो रे, हुं दु:खीओनो विसामो रे; उठी घाया जादवराय रे, नव पहेंया मोजा पाय रे; पीतांबर भूमि मराय रे, राणी रुक्तिमणी उंचा साय रे, अति आनंदे फुळी काय रे, हिर दोडे ने श्वामे मराय रे; पड़े आखेड़ बेठा थाय रे, एक पळ ते जुग जेबी जाय रे;

अर्थ " सुदामा मेरा बाल स्नेही है और मैं दुः लियोंको विश्राम देनेवाला हूं। यह कह कर यादवराय (श्रीकृष्ण) उठ कर दोंडे और जूतेभी न पहने। पीतांबर भूभिपर गिर पडा। सृणी रुक्मिणीभी देख रही । हरिके हृदयमें आनंद फूळा न समाया । वे ऐसे दौडे कि श्वास भर आया, गिर पड़े और फिर खड़े होकर दौड़े । उनको एक पछभी एक युग समान माछम हुई । "

वादमें श्रीकृष्णजीने सुदामाको मैत्री का लाभ किस प्रकार दिया यह वात सबको विदित है।

मैत्रीका गौरव नीचे के सुंदर श्लोकोंसे भर्छी मांति प्रदर्शित होता है:—

जाड्यं घियो हरति सिंचति वाचि सत्यम् मानोन्नर्ति दिशति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसाद्यति दिश्चतनोति कीर्ति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

मर्तृहार कहते हैं कि अच्छी सुह्वतसे मनुष्यको क्या क्या छाम नहीं होते ? उससे बुद्धिकी स्थूलता चली जाती है; वाणीमें सत्यका सिंचन होता है; स्वमानकी प्राप्ति होती है; पापका नाम्न होता है; अंतः करण शुद्ध होता है; और सर्व दिशाओं में कीर्ति फेल जाती है। सच्चे सन् मित्रका वर्णन भर्तृहार निन्नरीतिसे करते हैं:-

पापानिवारयति योजयते हिताय गुद्धं च गूहति गुणान्प्रकटीकरोति । आपद्रतं च न जहाति ददातिकाले सन्मित्रलक्षणीमदं प्रवदंति सन्तः ॥

संतलोग सिन्मित्र लक्षणका वर्णन इस प्रकार करते हैं। वह अपने मित्रको पाप करने से रोकता हैं, उसके हितकी ओर ले जाता है, उसके ऐबको ढांकता तथा गुणेंको प्रकट करता है, आपितिमें उसका त्याग नहीं करता और आवश्यकता होने पर मदद करता है।

व्याधितस्वार्थहीनस्य देशांतरगतस्य च । नरस्य शोकदम्बस्यसु हृदंरीनमौषधम् ॥

जो पुरुष न्याधिसे पीडितहो, अर्थहीनहो, देशांतरमें भ्रमण करताहो, या शोकसे जलरहा हो, मित्रदर्शन उसके लिये औषध है।

मित्रके सहवाससे, स्नेह युक्त समभावसे किसी भी प्रकारका दुःख कमहोजाता है, यह जगत्का तत्त्वतः सत्य अनुभव है।

ऐरिस्टोटल भित्रको आत्माका दूसरा रूप बतलाते हैं; और यह उचित भी है | मैत्रीसे किस प्रकार का आत्मैक्य होजाताहै उसको ऐरिस्टोटलका यह वर्षन मलीभांति प्रदर्शित करता है । गीचेके श्लोकसे हमें इसी बातका ज्ञान सुंदर रीतिसे होसकता है:-

न मातरि न दारेषु न सोदर्थे न चात्मिन ।

विश्वासस्तादशः पुंसां यादङ्मित्रेस्वभावजे ॥

मनुष्य को जैसा विश्वास स्वभावज मित्रमें होता है वैसा अपनी नातामें, स्त्रीमें, माईमें, और आत्मामें भी नहीं होता। परोपकार और कर्तव्यिनिष्ठा—परोपकार एक प्रकार का स्वार्थत्याग है। उस स्वार्थ के आचार के लिये जो कार्यक्षेत्र हमें कुटुंबमें संकुचित रूपसे प्राप्त होता है, उसका पाठशाला और महाविद्यालयमें विस्तार होता है। आधानिक समयमें पाधात्य देशोमें कौटुम्बिकहित और सामाजिक हितका कुछअंशमें विरोध देखाजाताहै, परंतु वास्तवमें ऐसा विरोध होना आवश्यक नहीं है। कोटुम्बिकहित और सामाजिक हितका परस्पर आधार होता है। मनुप्यका व्यक्तिगत सुख एक दूसरे की सहायता करने से बढ़ता है, और इसलिये परोपकार व्यक्ति और समाज दोनों के मुखका साधक है।

कर्तव्य निष्ठा में, ईश्वर, समाज और अपने आत्माकी ओर के कर्तव्यों में निष्ठारखने की बुद्धिका समावेश होताहै । जिस वस्तु को हमश्रेयस्कर गिनतेहैं, उसको आग्रहसे पकड़े रहने की और उसकेलिये पुरुषार्थ करनेकी और उसमें संपूर्णविश्वास रखने की बृत्ति को कर्तव्यनिष्ठा कहते हैं । बहुतसे देश और कालमें अपने देशके लोगों की ओर के अपने कर्तव्योंका ज्ञानहोना और उनके लिये मन वचन और कर्नसे सहानुभूति प्रदर्शित करना न्तुत्य समझा जाता है; और इसके विरुद्ध का आचरण निंद्यमाना जाता है । जिस कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य को अपने देशकेलिये प्रेमहो, उसको स्वदेशाभिमानी कहते हैं, और जिसको यह प्रेम नहो उसको स्वदेश दोही । " स्वदेशाभिमान " और " स्वदेशदोह " इनदो शब्दों सं जो स्तुत्य और निद्यनीतिकी अर्थ गंभीरता हमारी करूपना के सामने खड़ी होती है, वैसी शायदही और किसी शब्द से होती है। वह अपने कुटुम्व नगर देशका जोकुछ हितहों उसमें हढतासे लगारहता है; इतनाहीं नहीं, विक नीतिके उत्तम आदर्शीको भी वह एकाग्रता से पकड़े रहता है। ऐसे मनुष्यमेंही कर्तव्यनिष्टाकी सची संदरता देखी जाती है। जिसको वह कर्तव्य मानता है, उसके लिये किसीभी चीजका भोग देनेके लिये वह तैयार रहता है। समाजमें, राज्यमें, और अन्य संस्थाओंमें जो कुछ काम होता है, वह केवल मनुष्यों पर श्रद्धा रखनेसेही हो सकता है; और इसी लिये कर्तव्यनिष्ठा एक महत्त्वपूर्ण सद्गुण है।

चौथा प्रकरण

पवित्रता, प्रामाणिकता, न्याय, धैर्य, और दान वृत्ति

पवित्रता-यहां हम पति पत्नी अथवा स्नीपुरुषके संबं-भकी पवित्रताके संकुचित अर्थनें इस शब्दका प्रयोग करेंगे। युवा-वस्था आनेपर स्नी पुरुषके लिये वलवान और वेग युक्त आवेशों को संयममें रखने का नया कर्तव्यक्षेत्र उपस्थित होता है, प्रत्येक देशकालमें पातिव्रत्य और पवित्रता स्तुत्य माने गये हैं, और जहां

उन सद्गुणोंका ध्वंस होता हो, वहां कड़ी भत्सीना होती है और कड़ी सज़ाभी दी जाती है। इन सद्भुणोंका महत्व उनसे उत्सन्न होनेवाली चारित्र्यकी उन्नातिके कारण है। पवित्र पुरुष और पवित्र स्त्री, अनुक्रमसे संयमी पुरुष और संयमी स्त्री गिने जाते हैं। मिलन वासनाओं पर वे अंकुश रखते हैं। पवित्रतासे यह मतलब नहीं है कि शृंगारकी वासनाओं और कामनाओंका समूल नाश किया जाय। उसका यही आशय है कि स्त्री पुरुषके जीवन में उन भावेंको अंकुशर्भे रखकर उनकी गति योग्य परिमाणर्मे पेरित की जाय; और यहभी देखा जाय कि जीवनकी अन्य कामनाओं की अपेक्षा ये कामनाएं बलवत्तर तो नहीं हो जातो हैं; अर्थात् स्त्रीपुरुषोंको अखंड ब्रह्मचर्च पालन करनेकी आवश्यकता नहीं है। कभी ऐसा संयोग होनाभी संभव है कि उनमें ब्रह्मचर्य पालनसे. ही स्त्री वा पुरुष समाजकी उत्तम सेवा कर सके, और उससे समाजको लाभ हो । परंतु हमें यह नहीं भूळना चाहिये कि सामान्य तौरपर स्त्री पुरुषके लिये विवादित जीवनहीं नैतिक जीवन की स्थिति हो सकती है।

वित्रता विवाहित जीवनमें एवं अविवाहित जीवनमें समान रीतिसे महत्वपूर्ण सद्गुण है । जैसे विवाहित जीवनमें पतिपत्नीक बीच परस्पर विशुद्ध संबंध की आवश्यकता है, वैसेही अविवाहित स्त्रीपुरुषोंके संबंध में भी विशुद्धताकी आवश्यकता है। यदि मनुष्यके लिये गृहस्थ धर्भ प्राकृतिक माना जाय, तो उसको एक प्रकारका नैतिक धर्म मानना होगा; परंतु इस विषयमें सर्व के छिये समान नियम नहीं हो सकता है।

परस्रीगमन एक महान् दुर्गुण है। गुजराती महाकवि प्रेमानंद परनारीको "पावकज्वाला सांपन विषनी वेल " जैसी भयंकर उपमा देते हैं। प्राचीन कवियों की कड़ीसे कड़ी भरसीना इस पवित्र संबंधके विषय में हुई है। कविशामल भट्ट कहते हैं:-

> "परनारी शुं पीत, देह परवश छे तेनो; परनारी शुं पीत, जीवन जोखममां जेनो; परनारी शुं पीत, पीत राखे नहीं ऋडी परनारी शुं पीत, बुद्धि सौ तेनी वूडी "

अर्थः- जिस पुरुषको परनारीसे प्रीति होती है उसका देह परवश होता है, उसका जीव जोखिममें रहता है, वह अच्छी प्रीति नहीं रखता है और उसकी बुद्धि मानो डूब गई है।

पर स्त्री गमनमें एक प्रकारका वचन और कर्मका असत्य रहा है; उतनाहीं नहीं परंतु ऐसे दुराचरण करने वाले स्त्रीपुरुषकी मान हानि होती है; और इसके विरुद्ध पवित्रतासे आत्मगौरवका पालन होता है। इसी लिये पवित्रता म्तुत्य मानी गई है, और प्राचीन समयकी कई सुंदर कथाओंका विषय पवित्रता रहा है।

पवित्रतासे चारिज्यकी उन्नति होती है, और आत्म गौरव स्थिर रहता है, यह बात चारिज्यकी हिष्टसे हम ऊपर देख चुके हैं। तदुपरांत पवित्रताका सामाजिक एवं शारीरिक दृष्टिसेमी हम विचार कर सकते हैं।

शारीरिक दृष्टिसे उसका प्रभाव स्थामलभट्टक नीचे दिये हुये छप्पय से सहज विदित होता है।

"परनारीशुं प्रीत, देहमां दु:स्व घणेरुं; परनारिशुं पीत, थाय अनर्थ अनेरुं; परनारिशुं पीत, भाग्यहीणाना भोगः; परनारीशुं पीत, खरो तनमां क्षयरोगः."

अर्थ:-परनारीसे प्रीति करनेवाले पुरुषके देहमें बहुत दु:ख होता है, उसका बहुत अनर्थ होता है; उस भाग्यहीनके शरीरमें क्षयरोग होता है।

यह बात सुविदित हैं, कि दुराचारसे मनुष्य अनेक शारीरिक व्याधियोंको अपने सिरपर ओड़ केता हैं। जो मनुष्य दुराचार
करता है, वह शारीरिक दुःखका भागी होता है, इतनाही नहीं
परंतु शारीरिक आरोग्य और बल निमानेके नैतिक धर्मसे च्युत
होता है। दुराचारसे समाजमें रोग फैलता है, क्योंकि दुराचारसे
रोग केवल खीसे पुरुषको और पुरुषसे खीको हो जाता है, इतना
ही नहीं, परंतु ऐसे रोगमस्त माता पिताओंके बालकोंको वंश
परंपरा लागू होकर वह समाजमें फैल जाता है। तदुपरांत कोई
बार दुराचार बालहत्याका कारण होता है। कदाचित यह परि-

णाम नभी हो, तोभी यहतो अवश्य है कि दुराचारके फलरूप उत्पन्न होनेवाले वालकोंका मली प्रकार पालन नहीं होता। कुछ अंशमें नैतिक विचारोंकी चर्चा पुरुप वर्गके विचारक लोग करते हैं और उन विचारोंको फैलाते हैं इस कारण और कुछ अंशमें दुराचारके फलरूप वालक स्पष्ट रूपसे जिस क्षेत्रमें उत्पन्न होते हैं वह स्त्री होनेसे, स्त्रीका दुराचार स्पष्टतासे माख्यम हो जाता है इस कारण, सामान्यतया यह माना जाता है कि अपवित्रता जितनी स्त्रीके लिये निंच है उतनी पुरुषके लिये नहीं, है। अर्थात् स्त्रीकी पवित्रताकी रक्षाके संबंधमें मनुष्यमात्रको आग्रह होता है। तथापि उस आग्रहको नीतिका समर्थन देना शक्य नहीं है। नैतिक दिष्टेसे दोनों स्त्री और पुरुषकी पवित्रता समान रूपसे आवश्यक है। नीतिक अनुसार इनमें इस प्रकारका भेद करना उचित नहीं है।

पतिका पत्नीकी ओर किस प्रकार का भाव होना चाहिये, और उसमें पितत्रताकी कैसी पराकाष्ठा होसकती है, इस बात के प्रसंग का कविषेमानंदने करुणा रससे पूर्ण अपनी वाणीमें वर्णन कियाहै । अपने पितासे मदालसा के मृत्युका समाचार सुनकर

"अचेतन थयो ऋतुध्वज, शरीरे वाध्युं शीत; काप्टवत काया थई रे, वह्यांड चढीयुं चित्त; चित्तभ्रम थये। कुंवर, भीतर ज्वाला लागी; हा हा नारी करतो उठ्यो, मूर्की हतीते भागी; मुकुट विहोणा मस्तके, रेणुथी भराता केश;

" कामिनी कामिनी " करतो घायो, घरमां करतो प्रवेश; नेडी अटारी गोख जीयां, सूनी दीठी सेज; 'शुं हास्यकरी संतायां नारी,' बोलो, नांगुं एज; एम न की जे हो ! एम न की जे ! मदाल सा नुज सम, जेम चलावो तेम चालुं, जे पड़े मुजने गम कंथने कांककळावों कामिनी, तमो नुने घणुं व्हाल एम कहीने रोवा लाग्यो, वळी खुणा खंचाळ; दासी कहे ' स्वामी, शुं खोळो ! ऋट्या श्री भगवान ! आपणुं घर उदवस्त करी राणीए वसाव्युं साशान : एवो बोरु ते दासी केरो स्वामीथी हो संखाय; तमनो तेम उघाढे मस्तक स्मशान भणी ते जाय; आवींने उसी रहा ज्यां, रामानी राखोडी; पदक्षिणा ते पूंठे करतो वेड कर निज जोडी, ' शुं भाभिनीजी भस्म थयां छो ? सम विसरजो दंड; मारा समजो बोलो नहीं तो, देह करीश शतखंड। ' बन्ने हाथथी उसरडीने, राखनो ढगलो कीघो पामरी मांहे वांघी गांसडो, मस्तक उपर लीघो " अर्थ:-ऋतुध्वज अचेतन होगया, उसका शरीर ठंडा होकर काष्ट्रवत् होगयाः, चित्ता ब्रह्मांहमं चला गया, अर्थात वह कंवर चित्तास्रम हो गया भीतर ज्वाला भडकउठी। फिर मुर्छी में से "हा हा नारी " बोलता हुआ उठ बैठा। मस्तकसे मुगुट विचलित हो

जाने के कारण केशमें धूल भर गई। फिर '' कामिनी, कामिनी, चिल्लाता हुआ दौंडा और धरमें प्रवेश करके काटडी अटारी झरोसे आदि घरके सब भागों को देख आया और शय्याको सूनी पाकर बोलने लगा '' हे नारी। मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम हास्य के हेत्र छिप तो नहीं गई हो ? मदालसा ऐसा न करो, ऐसा न करो, तुमको मेरी कसम है। तुम जो कहोगी मैं करूंगा जैसा कि मझसे हो सकेगा। हे कामिनी ! कंथको क्यों दु:खित करती हो ? तुम्हारे तई मुझे बहुत प्रेम है। यह कह कर वह रोने लगा और फिर मकान के कोने आदि देखने लगा। उसकी यह दशा देखकर दासीने कहा " स्वामिन्, क्याद्वंदते हो श श्री भगवान् का कोप हुआ है। हमारे घरको सूना करके रानीने इमशानमें वास किया है। '' दासीके ऐसे शब्द स्वामी (राजकुमार) किस तरह सहन कर सकता था। वैसाका बैसाही खुले मस्तक इमशानकी ओर चल दिया । इमशानमें जाकर वहां खडा हो गया जहां रामा (मदालसाकी) भस्म पडीथी दोनों हाथ जोड कर उसकी प्रदक्षिणा की और बोलने लगा " हे भामिनीजी क्या तुम भस्म होगई हो ? तुम न बोलो तो मेरी कसम है । मैं अपनी इस देहके सो खंड कर डाउँगा।" भस्म को दोनों हाथोंसे इकट्टी करके उसका हेर किया और रक्षाका कपडेमें गांठ बांधकर मस्तकपर उठाली ।

केवल वर्तमान विचारोंके परिचित मनुष्यको आश्चर्य होगा, कि प्रेमानन्द को भी पत्नी की प्रदक्षिणा करने का विचार अमान्य न था। दांपत्य की पवित्रता के पालन के लिये, वह केवल पत्नी-कोही संबोधन नहीं करता है, यह बात ऊपर दिये हुए अवतस्य से स्पष्ट होगी।

वनवास करने के लिये आज्ञा मिलने पर, " वन के कष्ट तुमसे सहन न हो सकेंगें, इसलिये तुम यहीं रहो " ऐसी इच्छा जब श्रीरामचन्द्रजीने प्रकट की, तब सीताजीने उत्तर दिया कि " आपके सहवास में दारुण कष्ट भी मेरे मनमें कुछ नहीं होंगे, परंतु आपके वियोगमें स्वर्ग के सुखभी मेरे लिये तुच्छ हैं "। सावित्री को विदित था कि सत्यवानका आयुष्य बहुत कम है, तथापि एक वार उसको मनसे अपना पित मान छेनेके कारण, उससे दिवाह करने का निश्चय शिथिछ नहीं होने दिया, जो सब को सुविदित है, तथा अपने सतीत्वके प्रभावस उसने अंतमें यमराज को भी परास्तिकया। अपनी मधुर वाणी और युक्ति प्रयुक्तिसे यमराजसे कई वरदान प्राप्त करके अंतिमबरदान मांगते समय जिन शब्दों का प्रयोग किया वे उसके उच्च पातित्रत्य का बढ़ाप्रमाण है न कामये मर्तृविनाकृता स्रिथम न मर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्॥ न कामये भर्तृविनाकृता श्रिथम न मर्तृहीना व्यवसामि जीवितुम्॥

(महा • वनपर्व)

"पतिसे पृथक् होकर मैं सुखकी इच्छा नहीं करती, स्वर्ग की इच्छा नहीं करती, नसंपत्तिकी, और नजीवनकी "। दमयंतीको मगर जब खाने गया, तब जितनी चिंता अपने लिये न थी, जितना शोक अपने लिये न था, उतनी चिंता और उतना शोक नल राजाके लिये हुआ।

सा प्रस्यमाना प्राहेण शोकेन परिप्लता । नात्मानं शोचित तथा यथा शोचित नैषधम् ॥

कैसा सुंदर विचार ! कैसा सुंदर सतीत्व ! कैसा आर्थ सतीत्व ! सचमुच यह चरित्र एक वहुत उत्तम अनुकरणीय आदर्श पद्शित करता है । हमें अभिमानका कारण तो यह है कि यह आदर्श बहुतसी हिन्दू श्चियों के दैनिक जीवनमें थोडे बहुत अंशमें सदा फलीभूत होताही रहा है।

मुमना और शांडिलीकी कथाका नीतिबोध भी भारतमें स्वीकृत सर्तात्वके सुंदर गौरवको भली मांति प्रकट करता है। शांडिली नाम की कोई स्त्री किसी प्रकारके तत या तपश्चर्या किये विना स्वर्ग में गई। सुमना नामकी देववालाने आश्चर्य-चिकत हो प्रश्न किया कि "कौनसे सुकर्मों के परिणाममें तुम स्वर्ग लोकमें आसकी " शांडिलीने उत्तर दिया कि "हे देवी! मैंने धार्मिक त्रत या तपश्चर्या करके स्वर्ग प्राप्त नहीं किया है, केवल स्वामीसेवा के बलपरही में स्वर्ग लोक में आसकी हूं। जो स्त्री मन वचन और कर्म से स्वामी की सेवा करती है, वह किसी प्रकार के त्रत या तप किये विना ही स्वर्ग में आ सकती है"।

कवि मुक्तानन्द सतीगीता के एक पद्यमें कहते हैं कि:-

सती नि:शंक थईनेरे, के पतित्रत दृढ पाळे, जग केरी जुठीरे, के अन्य तृष्मा टाळे; रहे पति संगे राचीरे, के अन्य सुखने त्यागी; जेने पति सेवामां रे, के दृढ लगनी लागी; सतीनार नव मूकेरे, के सत थकी पग पाळी; समजीने सहायोरे, के निज धर्म अति साची; गाय हरिगुण पीतरे, के दृष्टनो संग तने; प्रेमे निज पतिने सेवेरे, के उरे हरिस्द्रप मजे।

अर्थ:—मती नि:शंक होकर दृढ पतित्रत का पालन करती है, संसार की अन्य झ्ठी तृष्णाओं को छोड देती है; अन्य सुर्खों का त्याग कर पतिकेसंग आनंदमं रहती है । जिस सती नारी का चित्र दृढतासे पतिसेवामें लग गया है वह सतीत्वसे अपना पर दृर नहीं रखती है । निजधमें को अति सचा मानकर उसका सहारा लेती है; हरिगुण गाती है और दुष्टों के संगका त्याग करती है। प्रेमसे निजपित की सेवा करती है और उसको हरिक्रप मानकर दृदयमें भक्तिमाव रखती है। इसी प्रकारके आदर्श को ध्यानमें रखकर कविश्यामल भट्ट लिखते हैं कि:—

नारी तेनुं नाम, करे स्वामीनी सेवा; नारी तेनुं नाम, दिख्थी जाणे देवा; नारी तेनुं नाम, दु:ख सुख घटतां लहीयां; नारी तेनुं नाम, स्वामीना अवगुण सहीया, वळी नारी जे नभी चालशे, नारी सफळ फळे फळे; जीवे त्यारे जस जीती ले, अंतकाळ वांहे वळे.

अर्थ:-सतीनारी उसका नाम है जो स्वामीकी सेवा करती है, दिलसे उसकी देवतुल्य जानती है और सुखदु:ख और स्वामीके अवगुणों को सहन करती है। जो नारी नम्र बर्ताव रक्खेगी उसका जीवन प्रत्येक रीतिसे सफल होगा। इस जीवन में यश प्राप्त करेगी और अंतकालमें भी उसकी सुख होगा।

यहां यह कहना आवश्यक है कि पवित्रता, सतीत्व, और सम्यताके वाह्य आचार बहुधा एक रूप देखे जाते हैं। अर्थात् पवित्रता का अथवा पत्नी धर्मका अर्थ यह किया जाता है कि पित के संबंध में कितपय बाह्य आचारोंका पालन किया जाय; जैसे वट सावित्री आदि सामाग्यव्रत करना, पितके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भोजन करना, उसके बाद सोना, इत्यादि साधारण बातों में पितके गौरवका स्वीकार करने में पत्नी धर्म की विद्युद्धता पिरसमाप्त हो जाती है। ऐसे बाह्य आचार तथा दूसरे साधारण देशाचार, जैसे कि हदसे ज्यादा विनय के रूढ नियमोंका पालन न करना (पदी न रखना कुटुंब के लोगों के अतिरिक्त अन्यव्यक्तियोंसे आवश्यक बातचीत भी न करना इत्यादि) पवित्रता में दोष माना जाता है। परंतु पश्चिमके और पूर्वके रीतिरिवाक

और नैतिक विचारोंकी तुलना करनेसे सहज मालूम होता है कि यह मूल है। कोई भी सद्गुण उसके बाद्धस्वरूपमें जड़तासे स्वीकृत किया जाय तो उसका जो महत्त्व पूर्णतत्त्व है उसका विस्मरण होजाता है। प्रत्येक सद्गुणके आंतरतत्त्वकाही महत्त्व होता है, निक उसके बाद्ध स्वरूपका। जिस विशुद्धताके लिये सीता, सावित्री, सुकन्या आदि स्त्रियां विख्यात होगई हैं, वह हृदयकी अर्थात् आंतर विशुद्धताथी, निक बाद्ध अर्थात् जड़ विशुद्धता। इसका आशय यह नहीं है कि जहां आंतर विशुद्धता हो वहां बाद्ध विशुद्धता नहीं होती। महत्त्वकी वात यही है कि केवल बाद्ध शुद्धताकी ओर बहुत अधिक ध्यान देनेसे नैतिक प्रवृत्ति अनुचित दिशामें होजाती है और जिसबलकी वृद्धि होनी चाहिये उसकी वृद्धि नहीं होती, नैतिक जीवन संकुचित होजाता है, वह अमुक निवेधात्मक नियमोंके पालन रूप बनजाता है, और जीवन बलवान प्रफुलित होने से रुकता है।

जो घर्म स्त्रीका पुरुषके साथके संबंधमें है, वही घर्म पुरुषका स्त्रीके साथके संबंधमें भी है। पितत्रताकी रक्षा करने के लिये पुरुषभी नैतिक दृष्टिसे उतनाही उत्तरदायी है। परनी के पित उसकाभी प्रेम शुद्ध, सात्विक और अदृषित होना चाहिये। जब स्त्रियों के विषयमें हम सीताके आदर्शपर भार रखते हैं, तब पुरुषोंके विषयमें भी हमें भूलना उचित नहीं, कि उनकोभी राम जैसे परनी परायण विशुद्ध पित होना चाहिये।

पवित्रताके संबंधमें विवेचन करते समय राजपूत स्त्रियोंने पवित्रताके लिये जो अमरत्व इतिहासमें प्राप्त किया है उसकामी विस्मरण नहीं होना चाहिये । यहां एकही दृष्टांत पर्याप्त होगा । वह अलाउहीनका रानी पद्मिनीके विषयमें है । अलाउहीन खिल-जीने पश्चिनीके सौंदर्यकी ख्याति सनकर उसको प्राप्त करने के अधम उद्देश्यसे चित्तौडपर हमला किया । जब पाद्मनीको मारूम हुआ, कि राजपूत हार गये, तब वह शुरवीर शुद्ध स्त्री अपने साथकी अनेक विशुद्ध स्त्रियोंको संग लेकर जलती हुई चितामें कद पडी, और इस प्रकार अपने सतीत्वका संरक्षण किया ! पवित्रताकी रक्षाके छिये सैंकडों राजपूत स्त्रियोंने इस प्रकार प्राणार्पण किया है। सच कहेंतो राजपूत गौरवका इतिहास राजपूत पुरुषोंके गौरवका इतिहास नहीं हैं जितना की वह राजपूत स्त्रियोंकी पवित्रताके गौरव का इतिहास है । सचमुच, यदि भारतकी अधागित होनी रुक गई है तो वह खियोंके सदुर्णोंके कारण है; क्योंकि भारतीय स्त्रियोंसे अधिक मान योग्य, अधिक विशुद्ध मनवाली, अधिक उदात्त चरितवाली स्त्रियां संसारके सबसे अधिक सभ्य देशोंमेंभी मिलनी कठिन हैं । हिन्दुलोग पुरातन कालसे मानते आयेहैं किः —

> " सतीओना आधारथी, महीपर वरसे मेघ; सूर, चंद्र, श्रीपति तपे, दैवत सतीनोदेह;

पाकेधान सतीसते, अर्णव रहे मरजाद सती आधारे मेदिनी, शीद करेंछे वाद ? "

अर्थ:—सितयों के आधारसे महीपर मेघ वरसते हैं; सूर्य चंद्र और श्रीपित प्रकाशित होते हैं; सचमुच सती का देह दैवत रूप है। सतीके सतसे धान्य उत्पन्न होता है और समुद्र मर्यादामें रहता है। सतीके आधारसे पृथिवी स्थिर रहती है। इस वातमें विवाद कैसे होसकता है?

प्रामाणिकता — जीवनके प्रथम आश्रम अर्थात् विद्याभ्यास का समय पूरा होनेपर जव गृहस्थ जीवन के कर्तव्य मनुष्य के सिरपर आते हैं, तब व्यवहार में कई उपयोगी सहुणों की उस को विशेष आवश्यकता होती हैं। पिछले प्रकरणमें उद्यमकी प्रशंसा करके हमने बतलाया है कि विद्यार्थी जीवनमें अर्थात् गृहस्थधमें में प्रवेश करने से पहले कुछवर्षी में उद्यम की आदत डालने का सच्चा समय है। यद्यपि उद्यम के बीज उस समय में बोयेजाने चाि यें तथापि उसको सच्चे उपयोग और आवश्यकता व्यावहारिक जीवन के प्रथमपद अर्थात गृहस्थ धर्ममें प्रवेश करने के प्रारंभिक समय में होते हैं। इसस्थानपर उद्यम के साथ प्रामाणिकता की ओर हम ध्यानदिलायेंगे। सचदेखाजायतो व्यवहारमें ऐसे कई सद्गुण होते हैं जिनमें उद्यम और प्रामाणिकता बहुधा साथही रहते हैं। अप्रामाणिकताकी ओर झुकाव बहुधा आलस्य के कारण होता है। कमवरिश्रम से अधिक धनलाम करने की इच्छा जिस स्वभावमें

प्रवल होती है; और इस इच्छा के कारण मनुष्यको अक्सर यह स्वाल होता है कि अप्रमाणिकतासे बड़े परिमाणमें और शीष्ठलाम मिलसकता है; परंतु यह बड़ी मूलहै । प्रामाणिकता एक मूलभूत सहुण है। उसके अभावसे अनेक प्रकार के अनथीं का उद्भव होता है। दूसरों के श्रमका लाम झूठी मूठी युक्तियों द्वारा प्रपंचें करके लेलेने दूसरों के श्रमके फलकी चीरी करने और जो न्यायसे दूसरे को मिलना चाहिये उसको खोस लेनेकी अन्याय वृत्तिका अवलंबन करके घन आदि इष्ट वस्तु प्राप्तकरलेनेके लिये मनलुब्ध होता है। प्रामाणिकतका सत्यसे बहुत गाढ़ संबंध है; अप्रामाणिकता असत्यका एक स्वस्त्य है।

आर्य जीवनमें सत्यके लिये बहुत आग्रह किया गया है; यहांतक कि हमारे मनतो

"सत्ये स्वर्ग ने सत्ये मोक्ष, सत्य थकी जाए सहु दोष.
सत्य आधारे रहे आकाश, सत्य तेज पूरण प्रकाश.
सत्ये साक्षी बोले सहुवेद, साचुं सत्य तेमां नहीं भेद.
सत्य त्यां ईश्वर केरोवास, सत्ये सूरज रहे आकाश.
सत्य ते ईश्वर केरो अंश, सत्ये सत्य पूरण प्रशंस
सत्य उपरे जेनी होड, ते आगळ ईश्वर रहे कर जोड़
सत्य साथी जेने व्यवहार, ते जाणे ईश्वर अवतार''
अर्थः—सत्यमें स्वर्ग और सत्यमें मोक्ष है। सत्यसे सब दोष जाते
हैं। सत्यके आधार पर आकाश रहा है। सत्य पूर्ण प्रकाशमान्

तेज हैं। सब वेद सत्यमें साक्षित्व वतलाते हैं। सत्य तो सत्यही है। इसमें कोई शंका नहीं। जहां सत्य है वहां ईश्वरका टास होता है। सत्यसे सूरज आकाश्चमें रहता है। सत्य ईश्वरका अंश है। सचमुच सत्यकी पूरी प्रशंसा है। जो मनुष्य सत्यके ऊपर स्थित है उसके आगे ईश्वरमी कर जोड़ खड़ा रहता है। व्यवहारमें जिसका साथी सत्य है, वह मानो ईश्वरका अवतार है।

इस प्रामाणिक सरलताकी अविध राजा हरिश्चंद्रके जीवनमें प्राप्त होती है। सरलतासे दिये हुए वचनका, अनेक कष्ट सहन करने परभी, पालन करना, यह बोध उनके जीवनमें स्पष्ट रूपसे हमें मिलजाता है। स्थामल किव कहतें हैं।

> "पाळे वायक शर, जेह रणमां बहु झुझे. पाळे वायक सिद्ध, जेहने आगम सूझे. पाळे वायक भक्त, करे ईश्वर वश आपे. पाळे दाता वचन, वृष्टि जेने परतापे."

अर्थ:—रणेंम निर्भयतासे यूमने वाला श्रूर अपने वाक्यका पालन करता है। जो सिद्ध पुरुष वेदकी समझता है और जिस मक्तने ईश्वरको वश कर लिया है, वे अपने वाक्यका पालन करते हैं। दाता अपने वचनका पालन करता है, जिसके प्रतापसे कि वृष्टि होती है।

व्यक्ति जीवन और सामाजिक जीवनकी उन्नतिके लिये शूर सिद्ध, भक्त, और दाता पुरुषोंके गुणेंकी बहुत आवश्यकता है, और प्रामाणिकताके विना ऐसे आत्माओंका विकास होना असंगव है।

प्रामाणिकताका उद्यमसे भी दृद् संवंध है । जैसे हमने ऊपर प्रदिश्चित किया है, अप्रामाणिकता आळस्यका एक स्वरूप है । एवं प्रामाणिकता सरलताका स्वरूप है । अप्रामाणिकता सरलताका अभाव प्रदिश्चित करती है । अप्रामाणिक मनुष्य कुटिल और जटिल मार्गसे चलना पसंद करता है ।

प्रामाणिकता केवल हमारे प्रामाणिक होकर वैठे रहनेमें समाप्त नहीं होती । दूसरोंकी अप्रामाणिकता की ओर चरमपेशी करनाभी एक प्रकारकी अप्रामाणिकता है । प्रामाणिकताके पालन करनेमें मनुष्य अक्सर मुसीवत में आपड़ताहै, और उससे उसको नुकसान होनेकाभी संभव होता है; परंतु इस वातका ख्यालतक नहीं करना चाहिये । सीघीयापरोक्ष रीतिसे अप्रामाणिकताको उत्तेजित करना या उसको चलने देना एक प्रकारकी नैतिक भीरुता है; इससे मनुष्यको नैतिक शिथिलता और निर्वलता प्राप्त होती है । इस लिये परोक्षरीतिसे उत्पन्न होनेवाली अप्रामाणिकताकोमी दबा देना चाहिये ।

प्रामाणिकताका विचार करते समय लाभालाभका लेशः मात्रभी ख़याल करनेकी ज़रूरत नहीं है।

" सत्यवादी संकटको सहे, रहे धीर गंभीर नीरनिधि जैसा "

प्रामाणिकतासे लाभ नहों, तोभी उससे आत्माकी उन्निति गौरव, खौर विशुद्धता होते हैं इस लिये वह सदैव स्तुत्य है। परंतु हम यह बतला सकते हैं, कि व्यवहारमें, प्रामाणिकतासे अंतमें लाभही है। जब प्रामाणिक व्यापारी पर सब लोग श्रद्धा रखते हैं, तब अप्रामाणिक व्यापारी कुछ लोगोंको ठगकर पारम्भमें बहुत लाभ ले सकता है, परंतु उसकी बदनामी सर्वत्र फैल जाती है, और व्यवहारमें लोग उसके समागममें आनेसे रुकते हैं। अंतमें तो अप्रामाणिक व्यापार नुकसान पहुंचाने वालाही होता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भिलके या किसी संम्थाके या किसी कारलानेके कामकी प्रशंसा होने लगी। कि उस बातका अनुचित लाभ लेकर सस्ता या हलका माल बनाके पहलेके अपने अच्छे मालके साथ उसकोभी ब्राहकोंको देकर असीम लाभ उठानेका प्रयत्न किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है 🖁 कुछ समयके लिये लाभ अवस्य होता है; परंतु झुठ ठगवाजी और दंभ बहुत समय तक नहीं ठहर सकते । यह वात प्रकाशित होनेपर उस मिल, संस्था, या कारलानेसे लोगोंका विश्वास उठ जाता है; इतनाही नहीं परंतु इसके अतिरिक्त उस शहरकी उस देशकी उस समाजकी उन वस्तुओंमें लोगोंकी श्रद्धा नहीं रहती है। अंतमें अप्रामाणिकताकी हानि बहुतबडे और विस्तींण वर्तुल में फैल जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि अपामाणिकताका प्रयोग करनेवाले अपनाही नहीं परंतु अपने समाजकामी बड़ा भारी नुकसान करते हैं। अप्रामाणिकता अपने आत्माका वचन होनेके अतिरिक्त एक प्रकारका गंभीर समाजदोहभी है।

न्याय-कोईभी समाज न्याय के विना स्थिर नहीं रह

सकता । न्याय विशेष रूपसे समाज जीवन और राजकीय जीवनमें च्यक्तियोंके संबंधोंका सदुण है। न्याय का अर्थ समता। सर्व मनुष्योंको समान परिस्थिति और समान योग्यताकी दशामें श्रेय-स्कर वस्तुओंका समान बटवारा करना, इसका नाम न्याय है। पक्षपात अथवा हमारे साथ संबंध रखने वार्लोकी ओर विशेष अनुचित ध्यान देनेका नाम अन्याय है। न्यायके विषयमें एक कठिन प्रश्न यह है, कि अमुक संयोगों में न्यायी वर्त्तन किसे कहा जाय । इस संबंध में समाज और इतिहास क्रमशः नियत की हुई पद्धतिका अनुकरण करना , यह सरल मार्ग है । ज्यों ज्यों समाजकी नैतिक दृष्टिमें सुधार होता जाता है। त्यों त्यों अमुक संयोगोंमें न्यायी वर्तन क्या इस विषय के हमारे विचार वदलते रहते हैं । नीति प्रगति शील है । समाजकी प्रगतिके साथ नैतिक विचारोंकी प्रगति होती है। जिस न्यायसे एक असभ्य समाज -संतुष्ट होगा उससे प्रगतिमान सभ्य समाजको संतोष न होगा। मुख्यतः यह प्रगति अधिक विशेषताएं देखनेकी ओर और अधिक गहरा नैतिक विवेचन करने की ओर होती है। ऐसी प्रगतिका हम एक दृष्टांत देते हैं । प्रकट रूपसे चोरी करना पारंभिक सम-यसे एक प्रकार का अन्यायमाना गया है; परंतु कालकी गतिके साथ हमारे नैतिक विचारकी प्रगति हुई है और हमारी दृष्टि गहरी डालने के लिये हम प्रवृत्त होते हैं। औरोंके काम या -अमसे बहुत कम दाम खर्च करके महान लाभ उठानेकी वृत्ति भी

एक प्रकारकी चोरी अर्थात् अन्याय है, यह बात पाँड विचारसे हमें सुचित होती हैं। जो मिलका मालिक मजदुरों और श्रमजी-वियोंको उचित वेतन न दे कर केवळ उनकी परवश स्थिति-का लाभ लेता है, और कमसे कम दाम देकर और अधिक से अधिक परिश्रम कराकर अपने धनकी वृद्धि करता है वहमी अन्याय करता है; वह दीन श्रमजीविगोंके उचित श्रम फलमें से गुप्त रीतिसे चोरी करता है। यह विचार प्रगति शील समाज के अनुरूप है। असभ्य समाज में गुरुानी भी कुद्रती और न्याय युक्त संस्था मानी जाती थी; परंतु सभ्य अंतः करण उन्नको अन्याय मानता है। इसी तरह असभ्य समाजों में धनवान मनुष्य कमसे कम श्रम फल देकर अधिक लाभ उठावे, तो उसकी ओर ऐसे समाज कडी नजरसे नहीं देखते: वे उसके वर्चन को न्याय युक्त मानते हैं; वयोंकि उनमें केवल इस बातका विचार होता है कि श्रमजीवी अपनी ख़ुशी से कम श्रम फल स्वीकार करता है। परंत् यहां यह भूल होती है कि उसकी इस खुशी और इसस्वीकृतिका उद्भव केवल संयोगों के दबाबसे होता है। वर्तमान समयतक व्याजका दर प्रति सैंकडा कितने रूप तक उचित है इस विषय में कोई सर्व मान्य सामाजिक व्यवस्था देखने में नहीं आती । परंतु हमें आशा है कि समय की गतिसे हद से ज्यादा व्याज लेने वाले मनुष्योंकी तरफ़ समाजकी बहुत कड़ी दृष्टि होगी। उनको भी समाज छटरोंकी तरह अन्याय करनेवालाकी पंक्तिमें रक्खेगा ।

विशेष करके हमारे आधीन या हमसे नीचे की पंक्ति कं मनुष्यों के प्रति अन्याय करने के लिये हम आकर्षित होते हैं। बहुधा आधीन लोग ऐसे अन्याय का विरोध नहीं करसकते हैं, क्यों कि इसका परिणाम इनके हितके लिये अनिष्ट होता हैं। उनलेगों को न्याय तबही मिलसकता है, जब उनके ऊपर के अधिकारी न्याय करना चोहें, इसल्ये उचित है कि न्याय वृत्तिका विकास किया-जाय। ऐसी न्यायवृत्ति आत्मसंयम और उत्तम नैतिक प्रयत्न के विना अलभ्य है। अतः इसदिशामें हरएक मनुष्य को प्रयास करना चाहिये।

न्याय अन्याय के अच्छे दृष्टांत भारतके पुराण और इतिहासों में अनेक मिलते हैं। महाभारतका युद्धही न्याय अन्याय का युद्ध था। कौरवोंके अपिरिमित बलका छेदन करने में पांडव अंतमें समर्थ हुए, उसका कारण पांडवों के पक्षका न्यायही था। पांडवों को राज्य में से उनका भाग न देते हुए नीच युक्तियों से उनको राज्य से निकाल देने में कौरवोंने पूरा अन्याय किया। घृतराष्ट्र को विदुर जी इस बातका अनेकवार स्मरण कराते रहे और उसको अंधराजा समझतामीथा। परंतु विदुरजीको एकही उत्तर दियाकरताथा कि '' मैं क्या करूं मेरा लड़का दुर्योधन बहुत दुरायही है और मैं निराधार हूं। विदुरजी जैसे ठोक ठोककर नीतिका उपदेश देनेवाले कम होते हैं, तोभी उनके कहने का कुछ असर नहीं हुआ, यह बात क्या स्चित करती है ? केवल यही कि अन्यायसे वाह्यवर्तन में

मृर्खताका आविष्कार होता है, इतनाहीं नहीं, परंतु मनुष्य की सदसद् का विवेक करनेवाली वृद्धि भी कुंठित होजाती है। यदि महाभारत किसी एक बातका प्रकट रूपसे हमें वारंवार स्मरण कराता हो तो वह यही है, कि अन्यायसे आत्माकी अधोगित मानसिक शक्तियां क्षीण विवेक वृद्धि अष्ट होजाती है, और इसके विरुद्ध न्यायसे चारित्र्य विशुद्ध और मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्त होता है।

रामायणमें हमारे हत्यपर महान् प्रभाव टालने वाला प्रसंग भरतजी के संवंघमें है; और वह सबको सुविदित हैं। जब राम-चन्द्रजी बनवासके लिये भेजे गये, तब उनके पीछे राज्यका अधिकार भरतजी का समझ कर उनको राज्य गद्दी देनेका प्रस्ताव हुआ परंतु इस तरह अन्यायसे मिलनेवाली राज्य गद्दीका भरतजीने स्वीकार नहीं किया। वे रामचन्द्रजीको वापसवुलाने गये; और जब उस काममें वे सफल न हुए, तब सखेद हृदयसे अयोध्याको लीट कर उन्होंने अपनी इच्छाके विक्रद्ध शिरपर आ पड़नेवाले कर्तव्यकी तरह राज्य धुराका वहन किया, और श्रीरामचन्द्रजीकी पादुका स्थापन करके उनके नामसे राज्यकार्य चलाया। भरतजी का यह वर्तन कैसा उदात्त दृष्टांत है!

शंकराचार्य और मंडन मिश्रके बीच विवाद हुआ और उस समय मध्यस्थका स्थान मंडन मिश्रकी स्त्री भारतीको दिया गया । वह स्थान उसने अपने सद्गुणसे सुशोभित किया, यह बात उसके दिये हुए निर्णयसे सिद्ध होती हैं। मंडन मिश्रके विरुद्ध निर्णय देनेमें उसकी न्याय दृत्ति की विशुद्धता संपूर्ण रीतिस प्रकट होती है। यदि उसकी न्याय दृत्ति विश्वसनीय न होती, तो शंकराचार्य उसकी मध्यस्थताका स्वीकारही क्यों करते ? न्यायकाध्वंस होसके ऐसे प्रत्यक्ष संयोगोंमें किसी अन्य स्वीका ऐसा दृष्टांत किसी अन्य देशके इतिहासमें मिल सकता है क्या ? निश्चितरूपसे हम कहेंगे कि यह दृष्टांत हिन्दुओं को योग्य अभिगान देनेवाला है। मर्तृहरि न्यायकी जिस अपवाद रहिततापर भार देते हैं, उसका हमें भारतीका यह वर्तन उचित रूपसे स्मरण कराता है। मर्तृहरि तो यह कहते हैं कि न्यायके मार्गमें चलते समय मनुष्यको लाभ अलाम वा स्तुति अस्तुति का विचार नहीं करना चाहिये, परंतु भारतीके दृष्टांतसे तो हमें यह भी ज्ञात होता है कि न्यायके प्रसंगोंमें न्यायी मनुष्य प्रेम जैसी पवित्र भावना का विचारभी तुच्छ समझता है। भर्तृहरि इस तरह न्यायका वर्णन करते हैं:—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

रुक्षीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात् पथः प्रविचलंति पदं न घीराः ॥

सांसारिक व्यवहारके प्रवीण लोग स्बुति करें वा निंदा करें, घन मिले या चला जाने, जोहो सोहो, मरण आजही हो अथवा एक युगके पीछे, इन बातोंका कुछ भी निचार न करते हुए धीर पुरुष न्याय के मार्ग में से एक पद भी हटते नहीं। अर्थात् न्याय के सहुण में अपवाद के लिये स्थानहीं नहीं है।

धेर्य — त्यावहारिक जीवनमें मनुष्यको धेर्य रखना आवश्यक होता है क्योंकि किसी काममें शीवता करने से ठीक फळ नहीं मिळता है। हमारी आशाओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारे आदशैंको फळीभूत करनेके लिये प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कदाचित् इस प्रयत्नमें विध्नभी आवें तो उनसे हर पीछ न हटते हुए, प्रारंभ किये हुये कामको पकड़े रहना मनुष्यको सीखना चाहिये। इसके लिये धेर्य आवश्यक हैं। धेर्य एक प्रकारका आत्मसंयम हैं।

जैसे निष्कुलानंद कहते हैं:—
"धीरज सम नहीं धनरे, संतो, धीरज सम नहीं धन
अतुल दु:ल पड़े ज्यारे आवी, ते तो न सहेवाय तन
तेमां कायर थईने को दीन न वदे दीन वचनरे. संतो
धीरज धारी रहे नर नारी, पात्रे ते सुल सदन
कष्ट कापवानो ए छे कुठार, वाढे विपत्तिनां वनरे संतो"

अर्थ:- "हे संतो, धीरज सम कोई घन नहीं है। जब तनसे सहन न होसके ऐसा अतुळ दु:ख आ पढ़े, तब कायर होकर कभी दीन वचन न बोळे। जो नर नारी धीरज घर रहते हैं वे सुखसदन के पात्र होते हैं। कष्ट काटने की वह कुरहाडी है, उससे विपत्ति के नन इन जाते हैं।" किसी काम या पेशे में कामयाव होने के लिये तो धैर्य बहुत ही जरूरी है। परंतु कौटुन्बिक जीवन में, पित परनिके संबंध में, और माता पिता और बालकों के संबंधमें भी उसका काम पड़े ऐसे संयोग बारंबार उत्पन्न होते हैं। गुरू और शिष्य के संबंधमें अथवा अधिकारी और उसके आधीन कर्मचारियों के संबंधमें वह सदुण आवश्यक है। धैर्यके अभावसे शिष्य अथवा आधीन कर्मचारियों से बेगार काटने जैसा काम लिया जा सकता है, परंतु कर्मचारियों, शिष्यों, वा बालकों का काम आलस्यमय वा अनीति-मान हो तो भी उसको धैर्यसे सहन करनाभी ठीक नहीं है।

वैर्यके सदुणके विना शक्तिमान् लोगभी व्यावहारिक जीवनमें सफल नहीं हो सकते। वकील बैरिस्टरका पेशा शुरू करने के पीछे कई युवा मनुष्योंको बहुधा शीष्ठ सफलता नहीं मिल सकती है। इससे हताश होकर वे एक पेशेसे दूसरे में और दूसरे से तीसरेमें, इस प्रकार चलचित्त हो जाते हैं। वे इस बात को मूल जाते हैं, कि किसी पेशेके अग्रस्थानको सुशोभित करने वाले लोगभी वैर्यके विना उस स्थानको नहीं पहुंच सकेथे। प्रत्येक कार्य सिद्धिके लिये समय चाहिये समयका काम समयसे ही हो सकता है। कई लोगोंको ऐसी आदत होती है कि वे बीमारीमें दो तीन दिनमें वैद्य या ढाक्टर बदलते रहते हैं। परंतु इससे रोगीकी दशा विगड़ती रहती है। दवाका असर होने के लिये भी वैर्य रखना चाहिये। नीचे दिये हुए दोहे इसी आशयका बोध देते हैं—

भीरे सबकुछ रावतां, घीरे सबकुछ होय । मालीसींचे सोगणां, ऋतुविन फरु नहि होय ॥ जैसीपरे सुसही रहे, कहि रहीम यह देह । घरतीहीपर परत सब, शीत घाम अरु मेह ॥

जैसे हमने ऊपर पदर्शित किया है, जहांतक बन सके मनु-इयको धैर्य रखना चाहिये। परंतु यह बात नहीं मूलना चाहिये, कि वैर्य कीमी सीमा होती है। मनुष्यको अपने देश, समाज और नगरके हितका सदेव विचार करना चाहिये, और यदि कोई बात उसके विरुद्ध हो, तो ऐसे प्रसंगर्मे उस बातके संबंधमें वैर्य रखना ठीक नहीं है। आरोग्यके नियमोंका पालन करना पत्येक नागरिक का कर्तन्य है। यदि कोई मनुष्य उसका उछंघन करे, तो उसपर उचित टीका करने तककी असहिष्णुता इष्ट है। जो प्रकटरूपसे अनुचित बात है उसकी निभा लेना युक्त नहीं। उसके विरुद्ध निडरतासे अपना अभिशाय प्रदर्शित करना हमारा कर्तव्य है। बहुतसे सामाजिक अनर्थ जितने अंशमें दुर्जन कोगोंके दुष्ट कृत्यों से उत्पन्न नहीं होते, उतने अंशमें उनके संबं-धमें सज्जन पुरुषोंकी अनुचित सदासीन वृत्तिसे उत्पन्न होते हैं। बहुघा सहिष्णुता अथवा क्षमाकी प्रशंसा होती है, परंतु अनीतिके प्रसंगोंमें क्षमा अनुचित है। ऐसी क्षमाका बीज आलस्य और नैतिक भीरुता होता है। सामाजिक और प्रजाकीय श्रय किस बातमें है; यह निश्चित करनेके विषयमें अपना मत स्पष्ट रूपसे पद्शित करनेका कर्तन्य प्रत्येक मनुष्यके शिरपर है ही, इस वातका ज्ञान जब तक समाजके प्रत्येक न्यक्तिको नहीं तबतक संसारके प्रचलित अनर्थोंका प्रचार होताही रहेगा।

दान-प्रवृत्तिमय जीवनके समय, दान वृत्तिके सदुणका अनल करने की संभवितता का अनुभव कुछ न कुछ अंशर्मे प्रस्थेक स्त्री पुरुषको होगा। दान में दयालुता और परोपकार का भी कुछ अंशमें समावेश होता है। अक्सर दान का अर्थ मिक्षा देना किया जाता है। लगभग सब धर्मों में भिक्षा देने और सदा-वत स्थापित करने की शिक्षा दी जाती है। मुसलमान और हिन्दू धर्भ में यह बात बहुत आवश्यक मानी गई है। कुछ भी किसी को देना इसका नाम दान । बलवान, जवान, व वुद्धिशासी लोग निर्वल, अज्ञान, रोगयस्त या वृद्ध लोगों को सहायता करें, इस प्रकार के दान के लिये भी उन धर्मों में विधान है। यद्यपि भिक्षा के रूपमें दान देना साधारण रीतिसे सरल माल्स होता है, लेकिन वह इतना सरल नहीं है, क्योंकि जिस मनुष्य को विशेष रूपसे आवश्यकता हो उसी को भिक्षा देने में यह सद्गण रहा हुआ है। जो अपने ही दोष के कारण बुरी दशामें आपडे हों, उनको दान देना ठीक नहीं। भिक्षा या दान देने के विषयमें दान के पात्र कौन हैं यह निश्चय करना बहुत कठिन है। अपात्र दान करने से देशमें भिक्षुकों की सेना बढ़ती है, यह सेना लोगों के ऊपर भाररूप हो जाती है, और उनके नैतिक जीवन के लिये हानिकर होती है | इस अनर्थ से दूर रहने का एकही मार्ग है, कि दान विवेकसे किया जाय | भारत को दान के विषय में कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है |

"मागण आवे मागवा, करवो पड़े नकार, एथी तो मृत्यु भछुं, पुण्यपुरुषने सार. निर्मुख जो जाचक वळे, कुवचन सुणीए कर्ण एथी छक्ष करोडवर मोद्धं रुंडु मर्ण." (इयामल)

अर्थ:-" भिक्षुक मांगनेके लिये आवे और इनकार करना पड़ इससे तो पुण्य पुरुषके लिये मृत्युदी अच्छा है। यदि याचक निर्भुख चला जाय और कानोंसे उसके कटु वचन सुनने पढ़ें, उससे तो मरण लाख करोड वार बहुत अच्छा।

यहभाव प्रत्येक हिन्दूके हृदयमें भराहुआ है; और दानविरोधी कृपणोंके लिये ऐसे वचन कहे जाते हैं कि:-

> " दाट सूमनुं घन, दाट निर्दातानुं मुख दाट कृपणनुं काज, दाटस्त्री पाली जे सुख । "

''सूमके धनको, निर्दाता के मुखको, क्रपण के कार्यको और स्त्री पक्षके सुखको गाड़ दे।"

दान करनेसे पुण्यकी प्राप्ति होती है, यह घार्निक भावना प्रत्येक हिन्दूके मनमें ऐसी रूढ़ होरही है कि इस संबंधमें नैतिक इष्टिसे कुछ भी कहना हो, तो वह दानकी आवश्यकता के विषयमें नहीं, परंतु दानके पात्र के संवंघमें और दानके पारिमाणके संबंघमें है। परंतु उससे पहले हम थोडासा देखलें कि किन वस्तुओं का दान उत्तम गिनना चाहिये १ इस संबंघमें हिन्दुओं की धार्मिक मावना क्या है १ महाभारतके दानपर्वमें अन्नदान, जलदान मूमिदान, गोदान, और विद्यादान इनको विषेश महत्त्व दिया है। विद्यादान के लिये नीचे दिया हुआ स्टांक कैसा स्पष्ट है।

यो त्र्याचापि शिष्याय धर्म्या ब्राह्मी सरस्वतीम् । पृथिवीगोपदानाभ्यां तुल्यं स फलमश्रुते ॥

अर्थ:-" जो गुरु शिष्यको शुद्ध और उत्तम विद्या सिखाताहै, उसको पृथ्वी और गाय देने बरावर पुण्य होता है। "

इस प्रकार ऊपर निर्दिष्ट कियेहुए सब दानोंकी स्तुतिकी गई है। तब विना पात्रके दानदेना ठीक नहीं है, इसबातको छेकर हम कह सकते हैं कि जो सचमुच दिरद्र हो, और साथ इसके योग्यभी हो उसीको दानदेना नीतियुक्त है।

कृष्णाराम अपने शिक्षा वचन में कहते हैं कि:—
" खाय तो खाजे खवरावी सत्यात्राने पिंड पोषी रखे पृष्ट थातो "

अर्थ:-" यदि खाना हो; सत्पात्र को खिलाकर खा; अपने ही पिंडका पोषण करके पृष्ट मत हो ।

अपात्रको दान देना और पात्रको दान न देना समान रीतिः निंद्यहै । प्रजागरपर्व में कहागया है किः— न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ द्वावतिक्रमो । अपात्रे प्रतिपत्तिश्व पात्रे चाप्रतिपादनम् ॥ इस प्रकार दानके दोनों अतिक्रम निंद्य हैं।

दानके परिमाण के संबंधमें कहना चाहिये कि यद्यपि दान स्तुत्य गुण है तथापि दानका परिमाण इस सीमा तक नहीं जाना चाहिये कि जिससे अपने को या अपने पर आधार रखनेवाले लोगों को अन्याय हो। मारतमें दान के संबंध में पुराने खयाल के लोगों के मन में विचित्र प्रकार के विचार होते हैं। वे तीर्थ यात्रा या ऐसे ही कोई अन्य धार्मिक प्रसंग पर अपनी आर्थिक स्थितिसे अधिक धन खर्च करडालते हैं। इससे स्वयं अपने को तथा जिनको दान दिया जाता है उनको भी वे हानि पहुंचाते हैं। और अपने को अन्याय करते एवं दान लेने बालोंको निरुद्यमी जीवनकी ओर प्रोस्साहित करते हैं।

पांचवां प्रकरण

प्रसन्नता, सहिष्णुता, आत्म समर्पण विरक्तता, और क्षमा

प्रसन्नता—यह बात सुविदित है कि पश्चिममें प्रभु प्रार्थ-नाके समय होग अपने को दुःखी और पापी बताते हैं। यद्यपि साधारण रीतिसे यह माना जाता है, कि पापका फरू दुःख होता है, अर्थात् पापमें दुःखित्व रहा है, तथापि उसके साथ इस बात का भी स्मरण रहना चाहिये, कि दुःखित्वको उत्पन्न करना य उसको जारी रखनाही एक प्रकारका पाप है। यदि कोई सद्भुण ऐसा हो किजो अन्य फरूकी अपेक्षा के विना अपने आपदी अच्छा हो, और जीवन को जीने योग्य बनाता हो, तो वह प्रसन्नताका सद्भुण है निर्विवाद रीतिसे हम कह सकते हैं कि उदासीनता का विरोध करना और प्रसन्न स्वभाव को साधनाभी एक कर्चन्य है। प्रसन्न स्वभाव साधनेकी सच्ची आवश्यकता यह है, कि उससे हमारा वर्तन उन्नत होता है। जिस प्रकार प्रसन्न स्वभावसे हमें हमारा वर्तन उन्नत करना चाहिये उसी प्रकार हमारे कुत्योंसे उस स्वभाव का आविर्माव करना चाहिये।

प्रसन्न स्वभाव को साधने का मौका आराम के समय में मिळता है। उस समय खेळ आदि विनोद के साधनों से उसकी साधना हो सकती है। ऐसे विनोदके साधनोंसे जिस उछासका विकास होता है वह उछास जीवनकी अन्य बातों में भी बनारहता है। इसके परिणाममें अधिक अम देनेवाले गंभीर कार्य भी अधिक सरलता और अधिक सुख के साथ हो सकते हैं। इस लिये अगर हम प्रसन्न स्वभाव साधने की आवश्यकता समझलें, तो हम यहभी समझ सकेंगे कि खेळ विनोद आदि मोगना और दूसरेको भोगने देना कि यहभी सद्गुण है। खेळ विनोद आदि मोगनेका एक ओर

दृष्टिसे भी विचार कर सकते हैं। ऐसे विनोदका हमारे सामाजिक संवंधोंके ऊपरभी असर होता है। जिन लोगोंके साथ हम खेलते हैं, वे उत्साहसे हमारे साथ कामकरनेको तत्पर रहते हैं। एवं ऐसे खेल अदिमें खी और पुरुष दोनों जातिओं का समागम हो सकता है। विशेषतया पश्चिम में और इससे एक दूसरों के स्वभावका मली मांति ज्ञान हो जाता है, एक दूसरों के गुणों को भी अच्छी तरह जान लेते हैं, और बहुतसी बातों में एक दूसरों से निदींष रीतिसे समानता के साथ स्पर्धा हो सकती है। इसी प्रकार समाजके भिन्न भिन्न वर्ग और ज्ञातिओं में रहे हुए स्थूल भेदोंका लेदन करने में भी इन खेल आदिसे सहायता मिलती है। इस स्थान पर यह भी कह सकते हैं कि संगीत और वाद्य का भी प्रसन्न स्वभाव साधने के कार्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

यहतो हम मान सकते हैं कि वाल्यावस्था और युवावस्थामें जीवन के उत्साह का विकास होनेके कारण मनुष्य इन अवस्थाओं में स्वामाविक रीतिसे न्यूनाधिक अंशमें प्रसन्न रहता है। प्रौढ अवस्थामें सिरपर अधिक उत्तर दायित्व आनेसे मनुष्य के स्वमाव में कुछ अंतर होने लगता है, और प्रसन्नता के कर्तव्य का पालन करना अधिक कठिन होताहै; परंतु इस विषय में सबसे अधिक कठिनाई तो वृद्धावस्थामें होती है, और उस अवस्था में उदासीनता दूर करने के लिये बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वृद्ध मनुष्यों के जीवन के विषय में बहुधा ऐसाविचार रहता है कि "माया!

माया! सब मायामय है, जीवन मोहमय है। संसार के सुख संपत्ति आदि सब क्षणिक हैं; उनमें आसिक्त रखना एक प्रकार के झूठे मोहमें फंसजाने के बराबर है "। यह वृत्ति ऐसी प्रवल होती है, कि संसार की सब बातों में से मन उठजाता है और मनुष्य निराशासे निस्तेज होने लगता है। इसलिये केवल अपने लिये ही नहीं, किंतु अपने संबंधिओं के लिये, अपने मित्रों के लिये, समाज के लिये और आसपास के सब मनुष्यों के हितके लिये प्रसन्न स्वभाव साधना आवश्यकहै, और विशेष करके वृद्धावस्थामें जविक स्वामा-विक रीतिसे उसका प्रायः अभाव होता है।

हिन्दु जीवन में साधारणतया गांभीर्य का वल विशेष देखा जाता है; प्रस्ता स्वभाव को कभी वालिशता कहकर उसकी हंसी होती है। प्रौढ अवस्थामें किकेट, टेनिस, या ऐसा कोई और खेल खेलना भारतके कई विभागों में कड़कपन गिना जाता है। वड़ी अवस्था में ऐसे खेल पुरुष खेले तो वह हास्य का पात्र होता है; परंतु कभी कोई श्री खेलने का साहसकरे तो यहही माना जाता है कि उसमें खीत्व की ही कमी है। रूढ होगये हुए इस लोकमत का यह कारण है, कि हम आनंद मोगना जानते नहीं हैं। आनंद से आयुष्य की वृद्धि होतीहै, जीवन उन्नत होताहै और काम करने की शक्ति बढ़ती है। इन बातों का विस्मरण होजाता है, इतनाहीं नहीं, परंतु इस बातका भी विस्मरण होजाता है, कि आनंद ईश्वर का अंश है। हमही ईश्वरको सीचदानंद स्वरूप मानते हैं तथाएं

हम आनंदकी ओर कड़ी दृष्टिसे देखते हैं, यह एक तार्किक विसंग्तता होती हैं। पश्चिम के छोगों के समागमसे इन रूढ मावनाओं में फेरफार होने लगा है, तथापि इस संबंधमें तबभी पश्चिम से बहुत कुछ सीखना बाकी हैं।

सहिष्णुता-जिसने सहिष्णुताके गुणका विकास कियाहो उसको प्रसन्नता साधना सुगम होता है; क्योंकि जो मनुष्य पसन्न रहता है, वह क्रोध या क्षोभके प्रसंगों में शांति रख सकता है। उसका मानसिक क्षोभ शीघ्र शांत हो बाता है। दसरेकी मानसिक वृत्ति या मत विरुक्तल बुरे मार्ग पर न हो, ऐसे प्रसंगर्मे उसकी संभवितता अथवा उसके अच्छेपनका स्वीकार करनेसे न रुक जाने का नाम सिंहण्णुता हैं । सिंहप्णुता पदिशित करने का प्रसंग विशेष करके धार्मिक आचार विचार और श्रद्धांक संबंधमें उपस्थित होता है, और सहिप्णुता और असहिप्णुताके मुख्य उदाहरण धर्मके संबंधमें मिलते हैं। जो मनुष्य सहिष्णु होता है वह अधिक अंशर्में नम्र होता है; उसकी दृष्टि विशाल और विवेक-बुद्धि शांत होती है। आधीनक समयमें राजकीय बातोंमें सिहप्णुताका पालन करना अधिक कठिन हो गया है। धर्मके संबंधमें जीवनके तात्विक सत्यका प्रश्न होता है; राजकीय बातोंने समाजके और स्वयं अपने तात्कालिक मुस्तका प्रश्न अधिक महत्व रखता है। असाहिष्णुतासे टीका किये जानेका कारण यह होता है कि जो टीका के पात्र होते हैं, उन्होंने जिन संयोगोंमें

या जिस हेतुसे कार्य किया हो, उनका पता लगानेका पूरा पयरन नहीं किया जाता है। असहिष्णुताका निरोध करनेमें जितने अंशर्मे ज्ञान समर्थ होता है उतने अंशर्मे और कोई बात समर्थ नहीं हो सकती है। सब युगीमें अज्ञानी मनुष्य बहुतही अस-हिप्णु होते हैं। प्रायः मनुष्य वृद्धावस्थामें कम सहिष्णु होते हैं, उसका कारण यह है, कि जिस आधारपर युवाओं के विचारों की रचना होती है उसका ज्ञान उनको अलभ्य होता है। युवाओं की दृष्टि से उनकी दृष्टि विरुक्तल भिन्न एवं रूढ या स्थायी हो गई होती है। इसिखये उनकी परिस्थितिमें वे अपने विचारों को नहीं घटा सकते । युवा छोग जिस प्रगतिकी सिद्धिकी इच्छा करते हैं, उसको बृद्धलाग अपनी असहिष्णतासे रोकते हैं इसी लिये वृद्ध लोगोंको विशेषतया सहिष्णुता रखनी चाहिये। उनकी पदवी के साथ अमुक प्रकार की सत्ता का सम्मेलन रहता है, और उस सत्ताके बलपर वे नये आचार विचार के आविर्भाव को रोक सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं, कि जो बात विरुक्तर ठीक नही या जो करना अनुचित हो या जो त्याज्य हो. उसके विरुद्ध असहिष्णुता प्रगट करना भी आवश्यक है। सहि-प्णता विशाल और बड़े मनका चिह्न है और इसी में उसकी खास खुबी है।

धार्मिक सिंहण्युता भारत में परा पूर्वसे चली आती है। इसका प्रमाण यह है कि प्राचीन समयमें जब दूसरे देशों में स्वतंत्र

चढ़ना होगा। डाक्टर या वैद्यको शरीरके नियमोंका पालन करना पढ़ेगा और नाव बानाने वालेको पानी लकडी, लोहा, हवा आ-दिपदार्थीके नियमोंका पालन करना होगा।

अब इस संबंध में यह बात स्पष्ट है कि यदापि बुक्कों बौधों अथवा मनुष्यके शरीरके संबन्धमें अथवा पानी, छकडी, हवा, छोहा आदिके विषयमें स्वरूपज्ञान सबकी होता है, परन्तु वनका सम्पूर्ण ज्ञान रखने वाळोंका संख्या बहुत कम होतीहै। वनस्पतियोंके शास्त्रका ज्ञान अथवा शरीर के शास्त्रका ज्ञान अथवा नौकाओंके शासका ज्ञान बहुत कम लोगोंको होता है। यदिहम इस संबंध में अपना ज्ञान बढाना चाहेंती हमें इन विषयोंके शासको-विदोंकी सहायता छेनी पड़ेगी अथवा उनके साथ रहकर आन शाप्ति करनी होगी। जो कहा जाताहै कि " ज्ञान एक शक्ति है " उसका अर्थ यह है कि प्रकृतिके तत्त्वोंके नियमोंका ज्ञानहोनेसे इमारा प्रकृतिपर अधिकार हो सकता है; जैसे के भाफ के नियमों के श्चानके कारण इस रेलगाडी चला सकते हैं। लौर्ड बेकन नामक अंग्रेजी तत्त्वज्ञने प्रकृतिके वास्तविक ज्ञानकी उपयोगिता पर बहुत जोर दियाथा और कहाथाकि प्रकृति ज्ञानसे काबूनें लाइ जा सकती है; इस लिये प्रकृतिके नियमोंका व्यवस्थित शितिसे अभ्यास कर्ना हमें इष्ट है।

ये सब बातें जीवनके जिस अंशका अभ्यास हमें इस पुस्तकमें करनाहै उसके संबंधमेंभी उपयोगी हैं। नीविकाशास्त्रभी नैतिकवातों " खटदर्शनना जुजवा मता, मांहोमांहे खाधी खता, एकनुं थाप्युं बीनो हणे, अन्यथी निजने अधिको गणे. अखा ए अंधारो कुवो, झगडो भागी कोई न मुओ. समजी रहे तो सघळो लाभ, काया क्रेशे वाघे गाम.

अर्थ:-''षड्दर्शनके जुदे जुदे मत हैं और उनका एक दूसरेसे विरोध है। एकका स्थापित किया हुआ दूसरा काटता है और अन्यसे अपनेको बड़ा गिनता है। अखा कहते हैं कि यह अंधेरा कुंआ है। झगडा छोडके उसमें कोई मरता नहीं। अच्छी तरह समझलें तो सबमें लाभ है।"

इसी तरह तुच्छमतभेद से परे रहने वाला धर्मविचार नरभे-राम भी निम्न लिखित शब्दोंमें प्रदर्शित करते हैं:—

" नथी मृत्तिकामां प्रमु नथी पित्तलमां पेठो कनकनी मूर्ति करे, नथी ईश्वर महीं बेठो. नथी घोरोमां पीर, नथी जैनोंने देरें, असल जुए नहीं कोई, सहु नकलोने हेरे "

अर्थ:—'' मृचिकामें प्रमु नहीं है न उसने पीतलमें प्रवेश किया है। सोनेकी मूर्ति बनाते हैं उसमेंभी आकर नहीं बैठता है। कत्रोंमें पीर नहीं है, न कोई देव जैनों के देहरोंमें हैं। कोइ असली बात तो दिखती नहीं और सब नकलोंके पीछे दौडते हैं।

हिन्दू धर्म से अलग होजाने वाली भारत के धर्म की अन्य शाखाओं में बौद्ध धर्म का स्थान सबसे वड़ा है। सहिष्णुता के उदात उदाहरण बौद्ध धर्म के प्रवर्तन के इतिहासमें मिलते हैं। बौद्ध धर्म केवल सामान्य लोगोनेही स्वीकृत नहीं कियाया, परंतु महाराजा अशोक ने उसको राज्यसे स्वीकृति और पृष्टि दीथी। ऐसा होनेपरभी अशोकने अपने मान्य धर्म का प्रचार असाहिष्णु-कार्यों से नहीं किया। अशोक की उदारता और दान के पात्र बौद्ध धर्म के अनुयायी जितनी संस्था में थे उतनी संस्थामें अन्य धर्मावलंबी भी थे। धर्म प्रवर्तन के संबंधमें भी बौद्धस्तूर्पेपर जो शासन निर्दिष्ट किये गये हैं, उनमें सहिष्णुतापर अवस्य भार दिया गया है।

भारत के इतिहासमें अकवर बादशाह की सहिष्णुता सुवर्ण के अक्षरोंसे अंकित हुई है। उस सहिष्णुताके परिणाम में ही वह अपनी शक्तिसे हिन्दुस्तानमें एक प्रख्यात सल्तनतकी स्थापना कर सका। इसके विरुद्ध औरंगजेब में वही शाक्ति होने परमी, अपनी कहरता के परिणाममें, उस सल्तनत को उसने छिन्न भिन्न कर डाढी।

जैसे ऊपर कह चुके हैं, आजकल राजकीय बातों में सिंह-प्णुतारखना बहुत आवश्यक है। सारी दुनिया में यह समय अनेक परिवर्तनों छे ज्वलंत हो रहा है। हिन्दुस्तान में भी नई जागृति बहुत वहे परिणाममें देखी जाती है। राजा प्रजा दोनों को सिह्ण्युतासे लाभ हो सकता है। अात्मसमर्पण—जिन संयोगों में हमें यह माछम हो,
कि सामाजिक व्यवस्थामें हमारे विचारों से भिन्न विचारोंकी आवस्यकता है और हमारे विचारों का दमन करनेकी तरक समाज
की ग्रिच है, ऐसे संयोगोंमें सिहिप्णुताका रखना बहुत कठिन हो
जाता है। ऐसे संयोगोंमें सोहिप्णुता का पालन किया जाय, तो
वह आत्म—समर्पण का एक प्रकार है। ऐसे प्रसंगोंमें यह इष्ट
है कि समिष्ट के लिये एक व्यक्ति दूसरों के मत का स्वीकार करे।

आत्मसमर्पणका स्वरूप कैसा हो सकता है, इस विषयमें भिन्न भिन्न विचारकोंने भिन्न भिन्न समयपर बहुत कुछ विवेचन किया है; तथापि उसका कुछ निश्चित परिणाम नहीं हुआ है। अक्सर कहा जाता है, कि आत्मसमर्पण एक सिद्धांत नहीं हो सकता है; तो भी आत्म समर्पण क्या, इस विषयमें मनुष्यों को सामान्य रीतिसे कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य होता है, और आत्मसमर्पण व्यावहारिक प्रसंगों में देखा भी जाता है, इस बातका उनको निश्चय होता है। प्रत्येक माताके अपने बच्चों के प्रति कर्तव्योंमें आत्म समर्पण इतना नियमित और प्रकट दिखाई देता है, कि उसकी व्यापकता के कारण हमारे मनपर उसका प्रभाव बहुत नहीं पड़ता है। प्रत्येक माताका आत्म समर्पण करना ऐसा सामान्य समझा जाता है, कि उसका अभाव हमें आश्चर्य चिकत कर ता है, न कि उसका आस्तत्त्व।

माता के आत्म समर्पण संबंधी पुराने गुजराती पाठ्य पुस्तक में दिये हुए कविदलपतराम के भुजंगी वृत्त पढने योग्य है:—

" हतो हुं सुत्ते पारणे पुत्र नानो, रडुं छेक तो राखतुं कोण छानो ? मने दु:खी देखी दु:खी कोग थातुं ? घणा हेतवाळी दयाळीज मा तुं "

अर्थ:—जब मैं छोटा बचा था और झ्लने में सोकर खूब रोता, उस समय मुझे कौन शांत करता था ? मुझे दुःखी देख कौन दुःखी होता था ? हे प्रेमवाली और दयालु माता यह तूही होती थी ।

बालकों का दुःख असब हुआ तबही सुदामाकी स्नीने सुदा-माको श्री कृष्ण के पास जाने के किये आग्रह किया । श्रृंगार, इास्य और करुण रसमें अद्भुत सफलता से विचरती हुई प्रेमानंद भी वाणी उस प्रसंग का निम्नगीतिसे वर्णन करती है

भिक्षानुं काम कामिनी करे, कोना वस्त्र घुए ने पाणी भरे. जेम तेम करी ठावे अन्न, निज कुटुंब पोषे स्त्री जंन घणा दिन दुःख घरनुं सद्धं, पछे पूरमां अन्न जडतुं रह्यं. बाळकने थया वे उपवास, त्यारे स्त्री आवी सुदामा पास. '' हुं विनवुं वे जोडी हाथ, अवळा कहे सांभळीए नाथ बाळक मूख्यां करे रुदन, नग्रमा नथी मळतुं अन्न १६

भूख्यां बाळक जुए मानुं मुख, स्त्री कहे स्वामीने दुःख जेन जळविण वाडी झाडवां, तेम अन्नविण बाळक बाहुआं वाय टाढ बाळकडां रुए, भस्म मांहे पेसीने सुए. हुं ते धीरज केई पेरे धरूं, बाळकनुं दुःख देखीने मरूं ''

अर्थ: -स्नी भिक्षाका काम करती, किसीके वस्त्र घोती और किसीका पानी भरती। किसी न किसी सूरतेस अन्न ठाकर आपने कुटुंबका वह स्त्री पोषण करती। बहुत दिन तक घरका दुःख सहन किया और जब नगरसे अन्न मिलना बंद हो गया और बालकोंको दो उपवासभी होगये, तब वह सुदामाके पास गई, और कहने लगी "मैं अवला हाथ जोड कर बिनती करती हूं, हे नाथ! सुनिये। बालक मूखके मारे रुदन करते हैं और नगरसे अन्न नहीं मिलता। मूखे बाल माके मुखकी ओर ताक कर देखते हैं यह दुःखमें आपसे कहती हूं जैसे विना जलके बागके दरस्त सूख जाते है, वैसे विना अन्नके मेरे प्यारे बच्चे सूख रहे हैं। ठंड लगनेसे वे रोते हैं और राखमें जाकर सोते हैं। मैं किस तरह घरिज रख सकती हूं! बालकोंका दुःख देख कर मृतप्राय हो जाती हूं।

आत्मसमर्पणकी माताकी भावना के लिये उसके भावपर आधारम्त है निक किसी विशेष हेतुपर, यह बात हमें माननी पढेगी । तथापि उस भावना का पूरा ख़याल केवल इस प्रेरणा के आधारपर नहीं दिया जासकता । इस के विरुद्ध हमें यह कहना चाहिये, कि माता की आत्मसमर्पण की वृत्ति में, प्रत्येक कुटुंब में स्त्रीस्वभावकी सुंदर और गहरी नैतिक भावनाएं कई वर्षों से एक-नित हुई दिखाई देती है।

प्रत्येक युगमें आत्म समर्पणके दृष्टांतों को मनुष्य मात्रने अशंसा के योग्य माना है। ऐसे दृष्टांत जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्रमें पायः मिलते हैं। जिन दृष्टांतों का हमारे मनपर बहुत अधिक प्रभाव पडता है, उनमें आत्मसमर्पण के साथ हिम्मत मी अप्रभाग में देखी जाती है परंतु हम नि:शंक ऋपसे कह सकते हैं कि जिस आत्म समर्पण को हम उत्तम प्रकार का मान सकते हैं बह ऐसा होता है कि जिसमें दूसरा के हित के कारण शांतता और नियमित रीतिसे हमने हमारे सुखादिका त्याग किया हो। आत्मसमर्पणके प्रभावशाली दृष्टांतों में आत्मसमर्पणके साधारण कामीं के दृष्टांत भिरुते हैं। इनमें मनुष्य अमुक कामके योग्य उच्च नैतिक प्रयत्न करता है, और इसी तरह नैतिक आदर्शोको अमुक पसंगोंने फलीमृत करता है। आत्मसमर्पणके अन्य दृष्टांत ऐसे होते हैं कि उनमें मनुष्य अमुक प्रसंग परही नहीं, परंतु सारे जीवनमें समान रीतिसे आत्मसमर्पण करता रहता है। यह दूसरे मकारका आत्मसमर्पण अधिक कठिन है क्योंिय प्रथम प्रकारका आत्मसम-र्पण क्षणिक, सामयिक, अथवा प्रासंगिक होता है, परंतु दूसरे अकार का आत्मंसमर्पणनित्य और नियमित है। आत्मसमर्पण करनेवाले मनुष्यको जो संतोष मिलता है, वह आत्मसमर्पण में रहनेवाली उत्तमता के अनुभव का आंतर संतोष है। यह बाततों सब जानते है, कि आत्मसमर्पण करनेवाले मनुष्यकी अपेक्षा अन्य मनुष्य उस आत्मसमर्पण के परिणाम में होनेवाले सुखों को अधिक भोग सकते हैं।

प्रासंगिक आत्म समर्पण के दो उदाहरण हम इस स्थानपर देगे। प्रथम उदाहरण प्रथ्वीराजके संबंधमें है। चंद बारहठ वर्णन करते हैं; कि जब प्रथ्वीराज सम्बत् १२०० के वर्षमें घोर संप्राम में मूर्कित होकर पड़ेथे, उस समय कुछ गिद्ध पक्षी उनकी आखें नाचखाने के लिये इकट्ठे हुए। यह देखकर बीर शिरोमणि संयम राव व्याकुछ हुए। वेभी घायछ होकर ज़मीनपर पड़ेथे, इस लिये उनसे और तो कुछ न होसका, परंतु अपने शरीरका मांस काट काट कर प्रथ्वीराजकी आखोंपर फेंकते रहे। जब तक कि प्रथ्वीराज मूर्छामेंसे जागृत न हुए गिद्ध उस मांसको खाते रहे; और प्रथ्वीराजकी आखें बच गई। कैसा उत्तम आत्मसमर्पण!

दूसरा उदाहरण मुगल बादशाह बाबरका है। यह उदाहरण सामान्य रीतिसे सुविदित है। जब उनका पुत्र हुमायूं मरण शैय्या पर पड़ा था, तब बाबरने उसके पलंगके इदिगिर्द प्रदक्षिणा करके प्रमुकी प्रार्थनाकी कि उसका रोग मुझे देकर मेरे पुत्रकी वंगा कीजिये। इसका परिणाम यह हुआ कि हुंमायूं को आराम हो गया और बाबर मरण वश हुआ। यद्यपि सामान्य जन समूह की करपनापर इस घटनाकी आकिस्मिकता प्रबल प्रभाव डालती है, तथापि वस्तुतः उसका गौरव उस अकस्मात् के कारण नहीं, परंतु उसमिकी नैतिक भावना के कारण हैं; उसमिके आत्मसमर्पणकी परिसीमा के कारण है। वह आत्मसमर्पण केवल कारपनिक नहीं किंतु ज्यावहारिक और वास्ताविक था।

नित्य और नियमित आत्म-समर्पण केमी दो उदाच उदा-हरण हम देंगे। पहला उदाहरण महाभारतके एक आक्षकपात्र भीष्मिपतामह का है। केवल पिताके सुलके हेतु और भविष्यमें कुटुम्ब क्केश का कदापि संभवतक न रहे, ऐसी उदार वृच्चिसे ही ब्रह्मचर्य्य की विख्यात भीष्म-प्रतिज्ञा लीगई। इस प्रतिज्ञा की घटना प्रत्येक हिन्दु को सुविदित होनी चाहिये। परंतु प्रतिज्ञा का लियाजाना इस उदाहरण में आकर्षक वातनहीं है परंतु उस प्रतिज्ञा का जीवन के अवसान तक परिपूर्ण शुद्धतासे नियमित रूपसे पालन होना आकर्षक है। यहकहने में हमें किसी प्रकारका संकोच नहीं होता, कि भीष्म पितामह का साराजीवन एक प्रकार के आत्म समर्पण का मूर्तिमान् स्वरूप था।

दूसरा उदाहरण हमें माहात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में मिलता है। हम सब जानते हैं कि राज्य वैभव और कोंद्धाम्बक जीवनके सुखेंाका त्याग करके बुद्धने अपने आत्माकी उन्नति और पीछे समाजकी उन्नति सिद्धकी। विरक्तता अथवा वैराग्य वृक्तिः—आत्म समर्पणर्में वहुघा किसी प्रकारका बाह्यफळ अथवा प्रत्यक्ष लाम असंभव ही है। जो लाम है वह केवळ आत्म संतोष है बहुधा आत्मसमर्पण करने वाले मनुष्यको अमुक प्रकारकी निष्फलता अथवा हानिका सामना करना पडता है। इस निष्फलताके भावका अनुभव सामान्यतया द्यद्वावस्थामें अधिक संभवित है। मनुष्य जो कुछ जीवनमें भिद्धकर सकाहो, वह उसको युवावस्थामें निर्मित की हुई आशाओं की अपेक्षा द्वद्धावस्था आने पर बहुत कम माछम होता है; इस लिये उस समय वैराग्य वृत्ति घारण करना अधिक आवश्यक हैं। विरक्ततासे एक प्रकारका धैर्य आजाता है। विरक्ततासे मानसिक शांति हो जाती है। जो मनुष्य यह मानसके कि भैंने जितनाहो सका प्रामाणिकतासे किया है, और इसके साथही यह भी मानले, कि अंतर्मे शीघ या विलम्बसे, सत्य और श्रेय काही जय होगा, उस मनुष्यके लिये वैराग्य नृत्ति अधिक सुलभ है। प्रत्येक देशके उत्तम साधु और बीर मनुष्योंने दुःख और मृत्युको भी वैराग्यकी दृष्टिसे देखाहै, और इस दृष्टिभेही इनका बल प्रकट होता है। सर्व साधारणको वृद्धावस्थामें इस वृतिकी अधिक आवश्यकता होती है। उस समय वह उसको पूर्ण रूपसे पापहो इस छिये उससे पहलेके समयमें ही उसका अभ्यास पारंभकरना चाहिये। यत्न करने परभी यदि श्रेयस्कर वस्तु कदाचित् अलभ्य प्रतीत हो तो उस समय सचेनीतिमान् मनुष्य सांसारिक घटनाओंकी ओर विरक्तता धारण करेगा ।

वैराग्य वृत्तिके वल और गौरव का इस देशमें इतना अधिक स्वीकार हुआ है कि सच कहेंतो हिन्दू समाज आवश्यकतासे अधिक निवृत्ति-परायण बन गया है। वैराग्य-वृत्ति के महत्त्वका स्वीकार करके हम उस विषयमें कुछ उदाहरण और वचनों का उल्लेख करें। हिन्दुओं के ऋषि भुनिओंने जीवनके चार आश्रम स्थापित किये हैं; उसमें से दो बान्यस्थ और संन्यास विरक्ताकी नींवपर नियमित हुए हैं। इस पुस्तकके पिछले भाग में ययाति राजाका सुंदर आख्यान दिया गया है; उसका सारमी यही है कि विषयों की ओर वैराग्य वृत्ति रखने से ही स्थायी संतोष मिल सकता है। भर्तृहिर के "वैराग्य शतक " में के निम्न लिखित श्लोकों से विरक्तता की सुंदरता और नीतिमत्ता का ज्ञान हमें होता है।

आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला
रागम्राहवती वितर्क विह्या धेर्युमध्वंसिनी।
मोहावर्त सुदुस्तराति गहना मोतुंगचिन्तातटी
तस्याः पादगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः॥
आशास्त्रपी एक नदी है; उसमें मनोरथ स्त्री जल है; तृष्णा
की लहरों से वह चलायमान होता है, उसमें राग, अर्थात्, सांमारिक विषयों में आसिक्तस्पी मगर हैं, तर्क वितर्कस्पी पक्षी उसके
किनारे पर हैं, वह धेर्यस्त्री वृक्षका विष्वंस करती है; मोहरूपी
आवर्तोंके कारण वह बहुत दुस्तर है; वह बहुत गहरी है; चिंता-

रूपी उसके ऊंचे तट हैं, विशुद्ध मनवाले योगियों में श्रेष्ठ पुरुष इस नदी को पार करके आनन्दका अनुभव करते हैं। अर्थात्, आशा के प्रति उदासीन वृत्ति रखनेसे ही परम संतीष सुलभ है।

अहो वा हारे वा बलवित रिपो वा सुहृदिवा मणो वा लोष्ठेवा कुसुमशयने दृषदि वा । तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदशो यान्ति जिवसाः क्वाचित्पण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलयतः ॥

अर्थात्, सर्प हो वा फ्लकी माला हो, बलवान् रिपुहो या मित्र हो, मणिहो वा मिट्टी का देर हो, फ्लकी शय्या वा पत्थर हो, घास हो, वा स्त्री मंडल हो, उन सर्व के विषय में मेरी समान उदासीन वृत्ति हो जावे और मेरे दिन "शिव शिव" का जप करते हुए किसी पवित्र अरण्य में व्यतीत हों।

> भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तपो न तसं वयमेव तसाः।

> > काले न यातो वयमेव याता स्तृष्णा न जीणी वयमेव जीणीः ॥

मोगों को हमने नहीं मोगा है किंतु मोगोंने हमें भोगा है हमने तप नहीं किया है, किंतु हमही (वासनाओंसे) संतप्त हुए हैं; समय नहीं गया है किन्तु हम ही (हमारा आयुष्य) ही गया है तृष्णा जीर्ण नहीं हुई हैं किन्तु हमही जीर्ण हुए हैं। जीवनमें जिसने वैराग्य दृतिका अभ्यास न किया हो, उसको इस प्रकारकी चिंता दु:ख देती है। इस छिये मनुष्यको चाहिये कि विषयों से द्वद न होकर जीवनके प्रत्येक समयमें वैराग्य वृत्तिका पोषण करे।

आयुः कल्लोललोलं कतिषय दिवस्थायिनी यौवनश्री-रथीः संकल्पकल्पा धनसमयतिहिग्वित्रमा भोगपूराः । कण्ठाश्रेषोपगूढं तदिष च न चिरं यत्प्रियाभिः प्रणीतं ब्रह्मण्यासक्तिचता भवत भवभयाम्बोधियारं तरीतुम् ॥

अर्थ:-आयुष तरंगकी तरह अस्थायी है; यौदन की श्रोभा केवल कुछ ही दिन ठहरती है; धन संकल्प की तरह चल है; भोग मे-धके समय होने वाली विजली के समान हैं; पिया के आरेंषभी वैसे अनित्य हैं; अत: संसार रूपी भव सागर को तैरने के लिये तुम ब्रह्मामें चित्त लगाओं, अर्थात् मनुष्य ब्रह्मा में चित्त लगाने से परम आनंद प्राप्तकर सकता हैं।

किव असाने वैराग्य के स्वरूपका बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्हीं के शब्दों से इस विषय को हम समाप्त करते हैं:—

> " जो उपने तो मलो वैराग्य, बीजां कृत्यनो न छवे पाग हेलामां हिर पामे वेद, जो उपने साची निर्वेद. वैसाग्य विना ते उपने सेद, मारु तारुं भेदाभेद. सूरज त्यम साची वैराग्य, पडतां न जुए जाग कुजाग.

सहुने तेज करे ते सही, पडछायो पोतामां नहीं. ज्यां उपजे साचो निवेंद नोहे अखा ते भेदाभेद. "

अर्थ-यदि सचा वैराग्य उत्पन्न हुआ हो तो दूसरे कृत्योंकी आवश्यकता नहीं रहती हैं। यदि सचा निर्वेद उत्पन्न हो जाय तो सहज हिर मिल सकते हैं। विना वैराग्यके मेरे तेरे का भेदाभेद और खेद होते हैं। सचा वैराग्य सूरजके समान हैं; वह यह नहीं देखता कि मेरा प्रकाश कहां पड़ रहा है; सब को तेज देता है और अपने में छाय। नहीं पड़ने देता जहां सचा निर्वेद होता है वहां भेदाभेद नहीं हो सकते हैं।

क्षमाः—विरक्तातसे जो शांति प्राप्त हो सकती है, उसकी दो बातें विशेष प्रकार से रोकने वाली होती हैं। किसीका हमने बुरा कियाहो? उसका हम सांत्वन न करें, अथवा हमारा बुरा करने वालेको हम क्षमा न करें, इनदो बातोंसे हमारे मनकी शांति में क्षोभ होता है। उच्चतम नैतिक जीवनमें "अन्तःकरणके दंश " का विशेष अनुभव होता है। इस दंशके क्षेशका जैसा अनुभव संत लोगोंको होता है, वैसा अन्य प्राकृत मनुष्यों को नहीं होता। ऐसे क्षेश के प्रसंग कम करने और आनन्दमय वैराग्य वृत्ति का विकास करने के लिये क्षमाका सद्गुण मनुष्य जीवन में आवश्यक है। मनुष्य को क्षमा करनी चाहिये और उसको क्षमा मिलनी चाहिये। किसीने हमारा बुरा किया हो, तो भी उसके प्रति बहुत उदार विचार, उदार कृत्य, उदार माव प्रदर्शित करनेका निश्चय करना

यही क्षमा है। जिसका हमने बुराकिया हो वह जब हमारे प्रति क्रोधके सब विचारका त्याग करे, तब हमें क्षमा मिलती है। इसी लिये कवि स्यामलने "चन्द्रथी निर्मल क्षमा" कही है।

इस सद्गुणके विषयमें कभी कभी भूल होती है, क्योंकि उसका यह अर्थ लिया जाता है, कि कोई मनुष्य जब हमारा बुरा करे उसी समय उसकी क्षमा कर देनी चाहिये, और जब इम किसीका बुरा करें, उसी समय उसकी क्षमा मिल जानी चाहिये। परंत बास्तवमें क्षमा प्राप्तिके लिये प्रथम सच्चा और सतत नैतिक प्रायश्चित्त होना चाहिये। जिस मनुष्यने नुरा काम किया हो. उसको पहले ज्ञान होना चाढिये कि उसने यह बुराकाम किया और उसके लिये उसको शोक होना चाहिये। तत्पश्चात् जिसकी हानि हुई हो उसके क्रोघ की शांविके लिये और क्रोघके स्थानपर मित्र-भावका उद्भव होनेके लिये कुछ समय व्यतीत होना चाहिये। नैतिक आदर्शकी सफलताकी आशाका उत्तमवीज क्षमाकी वास्तविक सत्यतामें हैं क्येंकि पहले होजाने वाली बुरी घटनाकी अनर्थता क्षमा के वलसे नष्ट होती है, और आगे होने वाली अच्छी घटनाका शारंभ होता है। क्षमाके बल्से हमारे अतु बहुधा हमारे मित्र बन जाते हैं । इस विषयमें निष्कुळानंद के वचन ध्यानमें छेने योग्य हैं:-

''क्षमावंत संत अत्यंत सुख भोगवे, पामें दुःख क्षमानी खोटवाळा; सोनुंरुपुं जेम सहे घण घावने, जोइए काचने वळी रखवाळा.'' अर्थः—क्षमांवंत संत अत्यंत सुख भोगते हैं; क्षमा रहित होग दुःखके भागी होते हैं। सोना और चांदी हथोड़े आवातोंको महन करते है, किंतु काचको संभालकर रखना पडता है।

यूतके प्रसंगपर युधिष्ठिर; एवं उनकी आज्ञास उनके भाइयोंद्वारा प्रदर्शित किया गया क्षमाका दृष्टांत सुविदित है। यदि उस प्रसंग पर पांडव क्षमा नहीं करते, तो यूतके पश्चात ही महाभारत का युद्ध हो जाता; और पांडवोंका के। घ उस युद्धका कारण हो कर वे नीतिके लिये सुविख्यात होने की अपेक्षा अनीतिके लिये निंच होते। क्षमाका गौरव इस पुस्तकके पिछले भागमें वर्णन किया गया गया है। निम्न लिखित श्लोकभी उसी गौरवको सुव्यक्त करता है:—

" नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभर्णं गुणः । गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥ "

अर्थात्, पुरुषका आभरण उसका रूप है, उसके रूपका अरुंकार सदगुण है सद्गुणकी शोभाज्ञान है, और ज्ञानकी भी विभूति क्षमा है।

छटा प्रकरण

चारित्र्य, और सद्गुणों का साहचर्य

इस भागके पिछले प्रकरणों में नैतिक जीवन के सद्गुणों में से कुछेकका वर्णन हमने किया है। प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने

जीवन में अथवा उसके परिचित मनुष्यों के जीवन में इन सब सद्-गुणां के उदाहरण मिळेंगे। स्वयं अपने जीवन में उनकी विकसित करने और अन्य व्यक्तिओं के जीवनमें भी उनकी उत्पन्न करनेके ल्यि भी वे उदाहरण उपयुक्त होंगे । इन सद्गुणोमेंसे एक एक सद्गुण नैतिक जीवनेक एक या दूसरे पहन्द्रका संगठन करनेमें सहायक होगा। परंतु ये सब सद्गुण न्यूनाधिक अंशर्ने एक दूनरे से भिन्न और पृथक् हो, इसतरह इमने उसका वर्णन किया है। नैतिक जीवन की ओर देखने के लिये यह केवल एक दृष्टि है। इस हरएक सद्गुणको साधने के लिये हम प्रयत्न कर सकते हैं, करते हैं और करना चाहिये; और हरएक दुर्गुण का त्याग करने के लिये भी इस रीतिसे प्रयत्न करना उचित है। इन सब सद्-गुणों के विषयमें क्या क्या आवश्यक बाते हैं, उनका खयाल रखकर हमारे और दूसरों के विचारों, शब्दों या कृत्योंपर हम टीका कर सकते हैं, करते हैं, और करना चाहिये। इन सबके अतिरिक्त मनुष्य सर्वाशमें अच्छा है या बुरा और समग्र रीति के जीवन की और उसकी कैसी दृष्टि है, यह निश्चित करने का प्रश्न उसके चारित्र्यसे संबंध रखता है और वह पहले प्रश्नसे भिन्न हैं; अर्थात नैतिक विवेचन मनुष्यके जुदेजुदे कृत्यों के संबंधमें एवं उसके जीवन की समग्र दृष्टिसे, यानी उसके चारित्र्य के संबंधमें किया जा सकता है। यह बात तो प्रकट ही है कि कि मनुष्यके क्रत्यों और चारित्र्यके बीच बहुत गाढ संबंध है। यह बहुत मह- स्वकी बातहै कि मनुष्य का व्यक्तित्त्व उन्नत होना चाहिये; क्यों कि वह सारी दुनिया को जीतकर अपनी करले, परंतु अपने आत्माको खो बैठे, अर्थात् आत्माके गौरव को गंवा दे तो उसका जीवन निरर्थक गिना जायगा; और उसका ऐसा गिना जाना बहुत ठीक ही है।

चारित्र्य को उन्नत करना बचोंका खेळ नहीं है। जिसपकार एक एक बिंद्रे सरोबर भरता है, उभी प्रकार चारित्र्यरूपी सुंदर सरोवर छोटे छोटे कुत्योंके एकीकरणसे जो आदत पडती है उनसे परिपूर्ण हो सकता है। चारिव्यका संगठन एक दिवस एक मास या ऐसे और छोटे समय विभागमें नहीं हो सकता है । उसके संग-ठनके लिये जो महत्त्वकी बात है वह अच्छी आदर्तोका होना है । कभी कभी वह संगठन कम समयमें निर्मित होगी सकता है परंतु ऐसा होनेसे पहले अमुक दृष्टि दढ और परिपक हो जानी चाहिये। जिस नैतिक चारिज्यके लिये समाजकी स्तरय बुद्धि हो और जिससे मनुष्यको अपने गौरवका ज्ञान हो सके उसके लिये सतत प्रयास और समयकी आवश्यकता है। उत्तम चारिश्यका संगठन प्रसंगा-नुसार पृथक् पृथक् सद्गुणोंका विकास करनेसे धारे धीरे हो सकता है, और इसी लिये हमने सद्गुर्णीका पृथक् पृथक् वर्णन किया है। जो स्त्री या पुरुष पृथक् पृथक् सद्गुणोंका अपने जीवनमें सुव्यक्तरीतिसे अमल करते हैं उनमेंभी सुंदर नैतिक चारित्र्यके कइएक प्रकार देखे जाते हैं । उदाहरण एक मनुष्य विशेषरूपसे यरोपकारी हो दूसरा खासकर हिम्मतवर हो तीसरा सत्यशील और प्रामाणिक हो और चौथा विषेशतया स्वात्मार्पण परायण हो इससे माछम हो जायगा कि सुंदर नैतिक चारिज्यके स्थापनके लिये किसी में कोई सद्गुण अधिक सुन्यक्त हाता है तो किसीमें कोइ दूसरा सद्गुग अमुक न्यक्तिके विषयमें कीनसा सद्गुण सुज्यक होगा, यह बात उन न्यक्तिकी विशेषता जाने विना निश्चित नहीं हो सकती है; और इस लिये चारिज्यकी गणना अथना न्यक्तिओं के अच्छे या नुरेपनका विवेचन करनेके पहिले, हमें यह बात सदैव ध्यानमें रखनी चाहिये।

जो मनुष्य उत्तम से उत्तम प्रकारका नैतिक जीवन विताने के छिये सहेतुक प्रयत्न करता हो उसकी चाहिये कि वह उसके जीवन के भिन्न अंशों को सुसंगत बनाने के छिये प्रयत्न करें। उसकी चाहिये कि जीवनकी सब बातें और जीवनके सब सद्गुण किसी एक दृष्टिसे, किसी एक साध्य नियमसे निणींत करने का वह प्रयत्न करें। भिन्न भिन्न प्रसंगों में हमारा कैसा वर्ताव हो और हमारे कर्नव्यों को एक स्त्रम कैसे संगठित किया जावे, इन बातों का निश्चय करना हो तो इस विषयमें हमारी एक दृष्टि होनी चाहिये। यह अच्छी बात है कि साधारण रीतिसे, जिसमें एक सद्गुण हो उसमें अन्य सद्गुणभी आते हैं और एक कर्तव्य अच्छी तरह करनेसे दूसरे कर्तव्य बहुत सुगम हो जाते हैं। उदाहरणार्थ जो मनुष्य सत्यशील होगा, उसमें प्रामाणिकता भी आवेगी, नैतिक मनोबल भी ब्यावेगा, कर्तव्य निष्ठाभी

आवेगी, और इस प्रकार एक सद्गुणसे दुसरे पृष्ट होगें। जो मनुष्य ईश्वरकी ओर के और समाज की ओर के अपने धर्मोंका पालन करता है; वह शायदही स्वयं अपनी ओर के कर्तन्यों के पालन में विजयी न हो। इसी तरह स्वयं अपने चारिच्य का विकास करने से और न्यक्ति धर्मके कृत्य मली प्रकार करने से वह समाजकी ओरके अपने कर्तन्यों का अच्छी तरह पालन कर सकता है। अतएव पृथक पृथक कर्त्तन्यों और पृथक पृथक सद्गुणों की ओर ध्यान देना जितना आवश्यक है, उतनाही आवश्यक नियमित चारिच्य स्वयं अपने में एवं समाजमें विकसित करना भी है।

इस प्रकार अमुक आदर्श साधने की ओर नैतिक जीवन प्रयत्नशील बनता है। वह आदर्श ऐसा होता है कि उसमें सब सद्गुण संपूर्ण रूपसे विकसित हुए होते हैं। इसने व्यक्तियों के नैतिक चारिज्य के उत्तम प्रकारों में ऐक्य स्थापित होता है और समाज के भिन्न भिन्न व्यक्तिओं में उत्तम प्रकारका सामाजिक ऐक्य स्थापित होता है। जब ऐसी संपूर्ण रीतिसे एकता साधी जाय तब हम कह सकि नैतिक आदर्श सिद्ध हुआ; परंतु हमें कहना चाहिये कि अधिकांश यह आदर्श सिद्ध नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि समाज में एक व्यक्तिका हित दूसरे व्यक्तिके हितसे स्पष्ट विरोध रखता है, वैसे एक ही व्यक्तिके जीवन में भी भिन्न सद्युण और भिन्न भिन्न कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी होते हैं, इस प्रकार नैतिक एकता का मंग होता है, और नैतिक आदर्श की सिद्धि में विक्षेप आजाता है। कभी कभी परोपकार सत्यवकृत्वका विरोधी होता है; शासनकी आवश्यकता का दान विरोध करता है, सुखभी-गकी वृत्ति उद्योग और आत्म समर्पणका विरोध कर वैठती है; और अमुक व्यक्तिओं के छोटे मंडल का हित और समाजका हित परस्पर विरोधी होते हैं।

नैतिक जीवनकी वर्तमान परिस्थितिमें इन विरोधोंसे पेदा होने बाछी मुश्किलातको हल करनेके लिये कोई निश्चित और सर्व-सामान्य नियम नहीं है । जो मनुष्य ऐसी कठिनाइयोंका अपने जीवनमें अच्छी तरह निराकरण कर सके उसको नैतिक जीवनमें कुशल समझना चाहिये। वह नैतिक द्रष्टा कहा जायगा। हम यह भी कह सकेंगे कि उसमें गहरी नैतिक पेरणा और अंतर्जानकी शाक्ति है। ऐसे मनुष्योंकी बडी संख्या नहीं हो सकती है; और उनके व्यक्तिगत नियमोंसे सामान्य तत्त्व नहीं खोजा जा सकता है; परंतु इतना तो हम कह सकेंगे कि ऐसे कठिनाइयोंके प्रसंगों में अधिकांशमें जिस दिशामें बहुत छोगोंका हित हो उस दिशाका स्वीकार करनेसे निराकरण होना चाहिये। जिस प्रकार किसी कुटुंबकी अमुक न्यक्तियोंके हितकी अपेक्षा सारे कुटुंबका हित अधिक उच्चतर मानना चाहिये, उसी प्रकार अमुक मंडल या कुटुंबकी अपेक्षा अखिल समाजका हित नियमित रूपेस उच्चतर मानना चाहिये। समाज और व्यक्तिके हितोंके विरोधकी दशामें

इस प्रकार निराकरण हो सकता है। परंतु विशेष प्रसंगोंभें जब किसी व्यक्तिके जीवनके भीवरी तत्त्वोंमें विरोध उपस्थित हो, अर्थात् जव एक ही मनुष्यका अमुक कर्तव्य उसके दूसरे कर्तव्य का विरोधी होवे, अथवा उसका एक सद्गुण उसके दूसरे सद्गुणका विरोध करे तब ऐसे विरोध का निराकरण, यह बात नियमित रूपसे देखने पर हो सकता है, कि उसके चारिच्य में कौनसा तत्त्व प्रधान पद रखता है; अर्थात् उसका प्रधान सद्गुण उसको किस दिशामें पेरित करता है। ऐसा मनुष्य उसके व्यक्तित्त्वके विशेष महत्वपूर्ण तत्त्वके अनुसार बर्ताव करेगा और उसका उत्तम नैतिक आदर्श उसको जिस दिशामें प्रेरित करेगा उस दिशामें वह जायगा । इस विषयमें उससे जितना बनसके उतना अच्छा बर्ताव करेगा । इससे क्या बन सकेगा इस बातका ठीक निराकरण उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता है। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार उससे बनपडे ऐसा उत्तम बर्ताव करे, तो उससे हम किसी विशेष बातकी ्कैसे आशा रख सकते हैं ? उससे विशेष वह क्या कर सकेगा ? वह और केवल वहीं उसके लिये उत्तमसे उत्तम और संपूर्णसे संपूर्ण कर्तव्य है।

परिशिष्ट

'Let us rather try to understand what we really mean by Social Reform, and, recognising our deficiencies in the past, try to make our future action more spontaneous and intelligent, our progress more dependent on conscious and active endeavour."

His Highness Maharaja Sayajirao Gaekwar (at the 18 th National Social Conference, 1904).

"सामाजिक सुधार वस्तुतः क्या है, इस बातको हम समझें, खीर हमारी मृतकालीन त्रुटियोंका स्वीकार कर, हमारी भविष्यत् की मनृत्ति अधिक् अंतः भेरित और प्रज्ञाशील करने के लिये और हमारी प्रगति सहेतुक और उत्साह पूर्वक प्रयत्नके ऊपर अधिक आधार मृत करने के लिये हम प्रयत्न करें।"

श्रीमन्त महाराजा साहेव सयाजीराव गायकवाड़ आधुनिक हिन्दूजीवन में नैतिक श्लोभ कतिएय प्रश्ल।

पूर्व और पश्चिमके विचारोंका संघठनः —कोई समय ऐसा था जब पूर्व पूर्व था और पश्चिम पश्चिम । परंतु भाग विजली और विज्ञान के सामान्य उपयोग के बलपर पूर्व और पश्चिम के समा-जोंका परस्पर समागम इतना बढ़ गया है, कि पश्चिमका साहित्य पश्चिमकी संस्थाएं और पश्चिममें समय समय पर होनेवाली प्रगति का पूर्व को परिचय हो गया है, और इसी प्रकार पूर्वकी बातोंसे पश्चिम परिचित हुआ है। अब पूर्वको यह अज्ञात नहीं है, कि पाश्चात्य समाजकी वर्तमान प्रगतिमें आधिभौतिक सुधार ने सामा-जिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रताकी भावनाने, और स्त्री पुरुष के समान अधिकारकी दिन व दिन अधिक बहलाती हुई सामाजिक भावनाने, कैसा प्रबल क्षोभ उत्पन्न किया है। यही नहीं परंतु. " यथा राजा तथा प्रजा " अर्थात् राजकर्ताओं के रीतिरिवाज, उनकी संस्थाएं, और उनकी भावनाएं जैसी हों, वैसे रिवार्जो, संस्थाओं और भावनाओंका, राजकर्ता के लिये प्रजाके पूज्यभाव के कारण, अनुकरणीय माने जाना, और इसके परिणाममें प्रच-लित आचार विचारोंमें क्षोभ उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं है। यह अनुभव दुनियाके सामान्य अनुभव के अनुकूछ है। तदनुसार हिन्दूजीवनमें क्षोभ उत्पन्न हुआ है, यह बात सुविदित है। यहां उस क्षोभ का नैतिक दृष्टिसे हम निरूपण करेंगे।

इस क्षोभके अनेक प्रकार हैं, और उसका अनेक दृष्टिसे निरीक्षण हो सकता है। परंतु यहां हम केवल नैतिक क्षोभ काही, केवल नैतिक दृष्टिसे विवेचन करेंगे; और उस संबंधमें इन तीन महत्त्वके प्रश्नों का विचार करेंगे:—

(१) राजकीय, (२) सामाजिक, (३) कौटुम्बिक राजकीय क्षोभः-पूर्वमें राजा और प्रजाका संबंध पिता और पुत्र जैसा माना जाता है, और इस भावना के आधार पर राजाके और प्रजाके धर्म की रचना होती है। जिस प्रकार पुत्रका पालन करना पिता का धर्म है और पिता के लिये प्रेमभाव रखना और उसकी आज्ञा मानना पुत्रका धर्म है, उसी प्रकार प्रजापालन राजाका धर्म और राजभक्ति और राजाज्ञापालन प्रजाका धर्म समझा जाता है। भारत में नृपातिसत्ताक राजपद्धति के अतिरिक्त अन्य-प्रकारकी राज्यपद्धति का अबतक कभी उद्भव नहीं हुआ है; और इसी कारण यहां राजकीय बातोंमें इन मूळ विचारों का बळ अब-तक प्रबुख रहा है । आर्यनीतिके अनुसार राजा सर्वथा पूजनीय व्यक्ति है, और उसके कृत्यों की नुकताचीनी करना या उनकी अवगणना करना सर्वथा निंद्य है। राजाके धर्मका ऐसा उदाच वर्णन किया गया है, कि उस धर्म को अनुसरने वाले राजाके लिये सादर प्रेम और पूज्यवृत्ति के अतिरिक्त और किसी वृत्तिकी पजा के लिये संभावनाही नहीं है। राजाके उत्तम आदर्श के तौरपर रामका चरित्र सदाके लिये चित्ताकर्षक है। राजधर्म और उत्तम राजा के विषय में " महाभारत " में अनुशासनपर्व के नीचे दिये हुए श्लोक विशेष अर्थसूचक हैं:---

आत्मरक्षा नरेन्द्रस्य प्रजारक्षार्श्वमीप्स्यते । तस्मात्सततमात्मानं संरक्षेद्प्रमादवान् ॥ * * * * * प्रजाकार्थं तु तत्कार्यं प्रजासोस्त्यं तु तत्सुलम् । प्रजाप्रियं पियं तस्य स्वहितं च प्रजाहितम् । प्रजार्थं तस्य सर्वस्वमात्यार्थं न विधीयते ॥ राजाकी आत्मरक्षा प्रजारक्षा के लिये इष्ट हैं; इस लिये प्रमाद न करते हुए राजा सतत अपना रक्षण करे। प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य, प्रजाका सुखही राजाका सुख, प्रजाका प्रियही राजा का प्रिय, और उसका हित प्रजाका हित है। उसका सर्वस्व प्रजा के लिये हैं, उसके लिये नहीं।

अथीत् राजा और प्रजाके श्रेयका संपूर्ण ऐक्य है, इस विचार पर ही राजधर्मका आधार है और इसी विचारके परिणाममें यद्यि हिंदुस्तानके इतिहासमें कईवार क्षोम हुऐ हैं और राज्यकांति हुई है तोभी प्रजाने राजाके विरुद्ध कदापि हाथ नहीं उठाया है।

राजाके छिये पाश्चास्य मावना इस पूर्वकी भावनासे भिन्न है। पश्चिमके बहुतसे देशों में राजा एक सामान्य पुरुष जैसा ही गिना जाता है और राजशासित संस्थाकामी अधिकांशमें वहांध्वंस हो गया है। राजा और राज्य इन दोनोंपर टीका करनेका प्रजाको वहां संपूर्ण रीतिसे अधिकार है और इस अधिकार के परिणाममें वहां प्रजासत्ताक राज्य और राज्यमें प्रजासत्ताक तत्त्व किस प्रकार विकसित हुए हैं और हो रहे हैं, यहवात पूर्वमेंभी दिन प्रति दिन अधिकाशिक सुविज्ञात होती जारही है। राज्यसंगठन और राज्यसंस्थाओं के विषयमेंभी मनुष्यमात्रकी समानताका पश्चिममें अधिकारिक स्वीकार होरहा है, और इसके बळपर सत्ताक उपभोगका समर्थन केवळ पात्रत्व और गुणकी योग्यताके आधारपरही किया जाता है। छोकमतमें जो गुणवान हो वह ही राजा होना चाहिये

यह वात अधिकाधिक स्वीकृत होती जारही हैं, और इसका अमल भिन्न भिन्न पाश्चात्म देशोंके राज्यसंगठन में हाने वाले प्रजासत्ताभिमुख परिवर्तनोंमें देखा जाता है।

मनुष्य मात्र अपनी स्थितिकी औरोंकी स्थितिसे तुलना करते हैं, और परिणाममें उनको संतोष वा असंतोष होता है। प्रजाके अधिकार की समानताकी भावनाने हिन्दुस्तानमें प्रचलित संस्थाओं की ओर असंतोष उत्पन्न किया है। विना किसी तरह की शर्तके राजा और प्रजा के संबंध को पिता और पुत्र के संबंध के समान मानने की नीति अब हिन्दुस्तानमें स्वीकृत नहीं हो सकती है। तथापि साथही इसके प्रजासत्ताक संस्थाओं का भी संपूर्ण स्वीकार नहीं होता है। अवभी सद्भाग्यसे हिन्दुस्तानमें राजाके छिये पूज्य भाव मौजूद हैं। केवल यहीं अंतर हुआ है कि पहले उस पृज्य-भाव का अंघश्रद्धासे स्वीकार होता था, और अब पश्चिमके सहवास और पश्चिमके परिवर्तनोंके ज्ञानके कारण उसका उस प्रकार स्वी-कार नहीं होता है। राजाके लिये पूज्यबुद्धि कायम रही है, परंतु उसका आधार राजाओंमें रही हुई योग्यताके ऊपर अधिकाधिक माना जाने लगा है। इस वातका स्पष्ट और मुंदर उदाहरण, केवल बहोदा राज्यकी प्रजाही नहीं, किंतु समस्त हिन्दुस्तानकी प्रजा श्रीमान सरकार महाराज सयाजीराव गायकवाड की ओर जिस अतुल्य पूज्यभाव से देखती है, इससे प्राप्त होता है।

इसप्रकार दिनप्रतिदिन पश्चिमके विचारों के प्रभावसे राजा और प्रजाके संबंधमें समानता की नीति अधिकाधिक स्वीकृत होगी। पुराने विचारों में और भी परिवर्तन होगा, राज्यसंस्थाओं के संबंधमें "प्रजा मेरे लिये है "—यह नीति नहीं परंतु " महाभारत " से ऊपर उद्धृत किये हुए श्लोकों में दी हुई नीति जो बहुत समय से विस्मृत हो गई है " मैं प्रजाके लिये हूं " इस नीतिका अधिक विस्तारसे स्वीकार होगा ऐसा समय का परीक्षण स्चित करता है।

सामाजिक क्षोभः—प्रत्येक व्यक्तिका मूल्य व्यक्ति के तौर पर समान है, ऐसी व्यक्तिसमानताकी भावना हिंदुस्तानमें पश्चिम से आई है। समानताकी इस भावनाको आर्थिक और वैज्ञानिक परिवर्तनोंने परिपृष्ट किया है। प्रचलित नीति संवर्षोंमें उस भावनाने नीचे निर्दिष्ट की हुई सामाजिक बार्तोंमें विशेष जागृति और क्षोभ उत्पन्न किये हैं।

- (१) जातिकी संस्था। (२) स्त्री की ओर सम्मानभाव। (३) अन्त्यज वर्गका उद्घार। (४) परोपकार और दानकी संस्थाएं। (५) गरीब और धनवान् के संबंध।
- (१) जातिकी संस्था—जन्मसे ही मनुष्य को अमुक सामाजिक उत्कृष्टता वा अधमता, और अमुक प्रकार के सामाजिक बंधन प्राप्त होते हैं, इस बात का हिन्दू शास्त्र समर्थन करते हैं। परंतु व्यक्ति मात्रकी समानता और स्वतंत्रताकी भावना के प्रभाव

से व्यक्ति स्वातंत्र्य में विक्षेप करनेवाले जाति संस्था के रीति रिवाज अब चर्चा और प्रहार के विषय हुए हैं। व्यक्ति के स्वतंत्र वर्तनमें विक्षेप करना यह केवल उसको तकलीफ देने के बरावर नहीं हैं। नैतिक दृष्टि से भी उसका विचार हो सकता है। जिस स्वतंत्रताको भोगनेका प्रत्येक अनुष्यको, उसके मनुष्य होने के कारण, अधिकार है, उस पर समाजका अनुवित आक्षेप होने, तो वह सामाजिक अन्याय है। जातिके विरुद्धकी वृत्ति इस विचारसे समर्थित हो सकती है। जाति के विरुद्ध नैतिक क्षोभ दिन व दिन अधिक वृद्धिगत होगा और परिणाममें जहां जातिकी सत्ता अन्याय रूप होगी वहां उसका नाश होगा, ऐसी आशा नैतिक प्रगतिसे हम रख सकते हैं। जातिकी संस्था वर्तमान समयमें नीतिकी कैसी विरोधी हो रही है उसका ठीक अनुमान, श्रीमान् महाराज साहेव सयाजीराव गायकवाडके (सन १९०४ ई. की.) सामा-जिक परिषद में प्रदर्शित किये हुए नीचे के विचारोंसे होगा:—

"It cripples his professional life by increasing distrust, treachery and jealousy, hampering a free use of others 'abilities, and his social life by increasing exclusiveness, restricting the opportunities of social intercourse, and preventing that intellectual development on which the prosperity of any class most depends,......

It robs us of our humanity by insisting on the degradation of some of our fellowmen, who are separated from us by no more than the accident of birth. It prevents the noble and charitable impulses which have done so much for improvement and mutual benefit of European Society."

अर्थात्, जातिकी संस्थासे पेशोंके व्यावहारिक जीवनमें अविश्वास, दगावाजी श्रीर ईप्या वढ़ जाते हैं और वह जीवन जड़ होजाता है। दूसरोंकी योग्यताका स्वतंत्र उपयोग ठीक तौर पर नहीं हो सकता है, और छूत अछूतकी संकुचित वृत्तिसे सामाजिक जीवन की प्रगति रुक जाती है। सामाजिक संबंधोंके प्रसंगोंका निम्रह होता है, और जिस मानसिक विकास पर समाजकी सुख संपत्तिका आधार है उसमें रुकावट हो जाती है...... केवल जनमकी आकास्मिक घटनाके कारण जो हमसे जुदा हुए हैं, उनमें के कई अधम प्राणी हैं, इस विचार पर भार रखकर, जाति हमारा मनुष्यत्व छीन लेती है। यूरोपीय समाजके सुधार और लोगोंके परस्पर हित के लिये जो उन्दा और उदार मान कारणमूत हुए हैं, उनका जातिसंस्था अस्तित्वही नहीं होने देती।"

(२) स्नीकी ओर सम्मान भाव सियोंके समान आधिकार की, स्नीशिक्षाकी, स्नियोंकी, उन्नति की और उनके लिये समाओंकी वार्ते भी पश्चिमके विचारों के परिणामसे ही होने लगी हैं। स्नियोंका पद प्राचीन हिंदुस्तानमें कितनाही उच्चथा, परंतु वर्तमान समयमें हिंदुस्थानमें वह वैसा नहीं रहा है। पश्चास्य साहित्यके वाचनसे, पश्चिमके लोगोंके समागमसे और पश्चिमकी

सांसारिक रंगभूमिपर पद्शित होने वाले नाटकों के ज्ञानसे, समाजमें स्त्रीके उचित पद और अधिकारके विषयमें सबल क्षीम उत्पन्न हुआ है। स्त्री कोई अधम पाणी नहीं है, न वह केवल पुरुषके आरामके साधनरूप वस्तु है; परंतु वह पुरुषके समान अमृल्य अधिकार रखने वाली मानव सृष्टि है; और मनुष्यत्व के जो जो अधिकार पुरुष भोगता है उनको स्त्रीकोभी भोगने दना यह सामाजिंक न्यायबुद्धि है। कहनेका मतलव यह नहीं है कि स्त्रीका कर्तव्य क्षेत्र पुरुषके कर्तव्य क्षेत्रसे ऐक्य रखता है; परंतु उसका जो कर्तव्यक्षेत्र हो उसमें उसके आत्माकी उन्नतिके छिये, उचित शिक्षा, उचित स्वसामगी और उचित सःकारका प्रवंधकरना समाजके लिये न्याययुक्त है, यह विचार पश्चिमके समागमका परिणाम हैं: और इसी परिणाम के वल पर स्त्रियोंकी उच्च शिक्षा, उनके सामाजिक धुधार, और उनेके और विशेष करके विश्ववाओं के आंश्रम-ये सर्व सुधारके विषय हो गये हैं।

इस विषयमें श्रीमान् महाराजा गायकवाड़ का उदात आदर्श उनके उपर्युक्त भाषणमें निम्नरीत्या अदर्शित हुआ है:-

"That at which we are aiming is the restoration in which our Indian womanhood can once again produce types as noble and as great as those which glorify our national history. They need not be the same conditions which existed then. Times have

changed and the world is very different; but our aim, our ideal is the same, and we seek to make it true."

- "हमारा आदर्श, हमारे प्रजाकीय इतिहास को शोभा देनेवाले उच्च, और यशस्वी स्नीत्वके नमूने उत्पन्न कर सके ऐसी परिस्थिति पुन: स्थापित करनेका है। इस परिस्थितिके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसकी प्रत्येक बात पहलेके जैसी ही हो। समयका परिवर्तन हो गया है, और दुनियाकी हालत बदल गई है; तथापि हमारा साधन, हमारा आदर्श तो वही है, और उसको व्यवहारमें लानेके लिये हम प्रयत्न करते है।"
- (३) अन्त्यजोद्धार:-ऐसाही एक और विषय अंत्यज और पतित वर्गोंकी उन्नतिका है। इस संबंधमें श्रीमान् महाराजा साहेब गायकवाड़की भावना इन शब्दोंसे स्पष्ट होती हैं:-
- " If we really believed in the One Spirit in all, we would not maltreat His manifestations, we would realise that we despised and hated Him in despising and hating our fellows."
- " यदि हम यह मानते हैं कि ईश्वर सर्व में समानरूप से ज्यापक है, तो उसके आविभीवरूप प्राणियोंकी ओर अनुचित बर्ताव न करें । हम यही समझें कि उनको विकार और घृणा की दृष्टिसे देखने में हम ईश्वर के लिए विकार और घृणा का भाव पकट करते हैं।"

प्राचीन आचार और उससे संबंध रखनेवाली नीतिके अनु-सार अन्त्यज लोग हिन्दूसमाजके बाहरकी व्यक्ति माने जाते हैं। पाश्चात्य नीतिका मनुष्य मात्रकी समानता का विचार हिन्दु-ओंका एक वर्ग इस प्रश्नको लागु करता है, और दूसरा वर्ग उसका विरोध करता है। इस प्रकार यह भी क्षोभका प्रश्न हो रहा है; और इस क्षोभका निवारण भी व्यक्तिस्वातंत्र्यको उत्तेजित करने-वाला वर्तमान युग व्यक्ति स्वातंत्र्यकी दिशामें ही करेगा, ऐसा बलवत्तर सामयिक प्रवृत्ति से माल्यम होता है।

(४) परोपकार और दानकी संस्थाएं—उपकारके कृत्यमें अवतक अपने पड़ोसी का और अधिक विस्तार होता हो तो अपने गांवके, अपने धर्मको या देशके छोगोंका उपकार करनेकी वृत्तिका समावेश होता था। पश्चिम के साथ के संबंधसे और पश्चिम के "अधिक छोगों के अधिक सुख " विषयक उपयोगिता वादकी चर्चा के ज्ञान से वृद्धिगत हुई उदार भावनाओं के प्रमाव से परोपकार अधिक विस्तृत क्षेत्रमें और अधिक सहिष्णुतास किया जाना इष्ट माना जाने छगा है। किसी देशमें अकार हो, उस समय दूसरे देश के छोग उसको सहायता करें या एक देशके छोग दूसरे देशके छोगों के युद्ध के परिणाम में होते हुए दु: खोंको कम करनेके छिये उत्सक हों, या एक धर्म के छोग दूसरे धर्मकी संस्था-आंकी मदद करें, ऐसी विशाल उपकार वृत्ति जैसे बहुत समय पहले पश्चिममें न थी, वैसे हिन्दुस्तानमें भी पश्चिमके सहवास

के पहले उसका अस्तित्व न था। यह उदार समभाव विशेष और विशेष विकसित होने की ओर आधुनिक नैतिक प्रगातिकी शुम प्रवृत्ति है।

दानके विषयमें भी हिन्दूसमाजकी नैतिक दृष्टि " अधिक लोगोंके अधिक सुख " को सिद्ध करने वाली वार्तेको उत्तेजन देनेकी ओर प्रवृत होने लगी है । प्राचीन हिन्द्नीतिके अनुसार दानका उत्तम पात्र ब्राह्मण, उत्तम स्थान तीर्थक्षेत्र, और उत्तम कार्य धर्मशाला मंदिर या धार्मिक संस्थाका कार्य माने जाते थे. और अवभी हिन्दुओंके कतिपय वर्गीमें यही प्रकार प्रचलित हैं। पश्चिमके विचारोंने इस पकारके दानों की उत्कृष्टताके संबंघमें क्षोभ उत्पन्न किया है, और इन दानोंकी अपेक्षा, शिक्षाप्रचारके लिये दिया हुआ, बीमारोंके आरामकी सामग्रीके लिये दिया हुआ या गरीबके दु:ख कम करनेके लिये गरीबोंको दिया हुआ, इत्यादि ऐहिक सुख साधनके लिये दिया हुआ दान, जिससे अधिक लोगोंको अधिक सुखकी सिद्धि हो, अधिक उत्कृष्ट गिना जाता है: इस प्रकार दानके विषयमें नैतिक उन्नति होने लगी है, और सामयिक प्रगतिको देखने से सकारण आशा की जासकती है कि यह उन्नति उस दिशामें विना विशेष क्षोभके प्रचलित रहेगी।

(५) गरोब और धनवान्के संबंध-जिस प्रकार उच और नीच जातिके आधार पर उच्चनीच का भेद समर्थित होता है, उसी प्रकार धनवान् और गरीब छोगोंकी आर्थिक स्थितिके

आधार परमी होता है । जैसे एक भेद इस जन्मके कारण होता है वैसे दूसरा गत जन्मके कर्नीके अनुसार होता है, इस ित्ये इस विषयमें किसीपकार का अन्याय होता हो, ऐसा नहीं माना जाता था। गरीबों और घनवानों की स्थितिमें जितना अंतर वर्तमान समय में देखा जाता है उतना पहछेके समयमें नथा क्योंकि आजकरु यंत्रकरा के प्रभाव से धनिक रोग बहुत धनवान् हो सकते हैं । पश्चिममें कई स्थलोंमें तो यह अन्तर इतना बढ़ गया है कि अपरिमित धन और अधमसे अधम निर्धनता के दुःखद विरोघों के पारिणामरूप (Socialism) अर्थात खानगी मालिकी के घन, माल, और मिलिकयत का समाज सामान्य उपयोग करे यही उचित है, ऐसा समाजवाद दिन प्रतिदिन अधि-काधिक चर्चा का विषय होता जाता है, और इसका बहुत विशेष नहीं तो इतना परिणाम तो अवस्य होता है, कि लोग यह मानने लगते हैं कि गरीब और धनवान के अंतरका उद्भव किसी विशेष योग्यतासे नहीं होता है, परंतु संयोगों के बलपर धानिक लोग न्याययुक्त हो उससे अधिकाधिक बढा सकते हैं। इस स्थितिकी अनीतिको दूर करने के लिये पश्चिम में जिस समाजवाद का उद्-भव हुआ है, उसके अनुसार, पृंजी रखने वाले धनिक लोगोंको चाहिये कि वे उनके श्रमजीवियों और उन श्रमजीवियों के बचों के सुखसाधन तथा उनकी शिक्षा और उन्नति के छिये प्रबंध करें ऐसा माना जाने लगा है। अर्थात गरीब श्रमजीवियोंसे काम लेने वाले सेठों के उन गरीब लोगोंकी ओर कुछ कर्तन्य हैं। उनकी उन्नातिके लिये सुखसाधन के लिये और शिक्षाके लिये सेठोंको कुछ न कुछ करना चाहिये, इस प्रकार का समाजमत अधिक प्रवल्ल होता जाता है। यद्याप पश्चिम कीसी दुःखद स्थितिका उद्भव हिन्दुस्तानमें अबतक नहीं हुआ है, परंतु उसका यहांभी होना अब असंमव नहीं है। यहांभी मजदूरांकी महनतके घंटोंके, उनकी शारीरिक योग्यताके, और उनकी उम्रके संबंधमें सरकारने नियम बनाये हैं। परंतु उन नियमोंके अतिरिक्त समाज मतका दबाव बहुत कम है। परंतु ज्यों ज्यों उसकी आवर्यकता प्रतीत होगी, त्यों त्यों उस मतका विकास होगा, यह बात बहुत संमव है; और साथही इसके सामाजिक न्याय और सममावकी वृत्तिका अधिक उद्भव और प्रचार होगा।

कौदुम्बिक क्षोभः—नैतिक दृष्टिसे कुटुम्ब व्यवस्थाका आधार उसके प्रत्येक व्यक्तिका सामान्य श्रेय साधनेकी वृतिपर है। कुटुम्ब भावनाका बींच ही उस वृत्तिमें है। सामान्य श्रेयकी अपेक्षा व्यक्ति स्वातंत्र्य पर वर्तमान सुधार अधिक भार देता है। उसके परिणाममें नीचे दी हुई बातोंमें किस प्रकारका क्षोम होता है उसका थोड़ासा निरूपण करें:—

⁽१) अविभक्त कुटुम्बकी भावना।(२) कुटुम्बर्भे सत्ता (अधिकार)।(२) विवाह संबंधी कुछ बातें।

(१) अविभक्त कुटुम्बकी प्राचीन भावनामें कुटुम्ब के सामान्य श्रेयको ओर ही ध्यान दिया जाताथा । अविभक्त कुटुंब स्वार्थ त्याग समभाव और विनयशील वृत्तिओंका विकास करने के लिये पाठशाला रूपथा । पश्चिमके रिवाज और तरहके हैं, वहां स्वतंत्रताकी हवाके प्रभावसे विवाह होते ही पुत्र कुटुम्बसे अलग हो जाता है, और वहांके छोगोंको अविभक्त कुटुंबका ख्याल तक नहीं हो सकता है मनुष्यमात्रको स्वतंत्रता और खास करके स्वार्थपोषक स्वतंत्रका मोह बहुत रुचिकर होता है इस नियमानुसार पश्चिमका कौटुन्वि-कजीवन पूर्वकोभी अनुकरणीय माछ्य हुआ है । पहलेके समयमें **पेशा रोजगार वगेरे अकसर वापदादाके ही किये जाते थे। वर्तमान** शिक्षाकी संस्थाओं के कारण वह स्थिति बद्छ गई है। परिणाम यह हुआ है कि कुटुम्बके भिन्न भिन्न व्यक्तिओंकी भिन्न भिन्न आर्थिक स्थिति होती है, और कईवार वे स्थित्यन्तर बहुत बडे होते हैं; व्यक्तिस्वातंत्र्थकी भावनाके पर्देके भीतर स्वार्थ और बाम उत्पन्न होते हैं, और अविभक्त उपमोग विभक्त हो जाता है। अविभक्त कुटुम्बमें कम शक्तिवालोंका, अनेक माईबहिनोंका, और निराधार विधवाओंका जो पालन होता था, वह विभक्तताकी दशामें बंद हो जाता है। अलबत्ता कुछ अंशमें अविभक्त कुटुंब व्यवस्था, आलस्यकी पोषक होती है, और अविभक्त कुटुम्ब हमेशा सुली भी नहीं होता है। इस पश्नकी चर्चा करनेका यह स्थान नहीं है। नैतिक दृष्टिसे इतना कह सकते हैं, कि एककी रचना स्नेह,

सदमाव सामान्य श्रेय, विनीतता और समष्टिमाव के आधारपर है, और उन्हींमावेंकी वर्धकमी है, दूसरेकी रचना स्वतंत्रता और व्यक्तिसुलकी इच्छाके आधारपर है, और उन्हींकी दर्धकमी है। यद्यपि पूर्व और पश्चिम की मावनाओंकी इस संबंधमें परस्पर प्रवल टकरें लग रही हैं, तथापि प्रवृति व्यक्तिस्वातंत्र्यकी दिशामें होनेके कारण अविभक्त कुटुंबेंकी संख्या अधिकाधिक कम होती जाती है, और आजकल चलती हुई हवासे हम सहज जाब सकते हैं कि वह औरभी कम होगी।

(२) कुदुम्बमें सत्ता-(अधिकार):-प्राचीन नीतिके अनु-सार कुटुम्ब में सबसे बडे पुरुष या बडी स्नीको सत्ताका साम्राज्य होना चाहिये। इसका आधार अवस्था और पदवी के लिये मानके भावपर था। नवीन समागम और शिक्षाकी एकाएक वृद्धि होने के कारण बहुतसे कुटुम्बों में सत्ताके उपयोग और पात्रता के संबंध में मतभेद उत्पन्न हुआ है। शास्त्रोंका या जातिसे रीतिरिवाजोंक उल्लंघन करना; अथवा बड़ोंकी इच्छा के विरुद्ध वर्तन करना, प्रच लित और प्राचीन हिन्दुनीति के अनुसार अनीतिमान वर्ताव समझ जाता है। इसमें भी विचारस्वातंत्र्य और व्यक्तिस्वातंत्र्य विषयः पश्चिमकी नीतिके पवनने पूर्वके पदों में छिद्ध कर दिया है। सत्त के संबंधमें रूढ विचार डावांडोल होगये हैं, और अवस्था व अनुभव या दूर दिशता को मान देने में नीति रही है, ऐं प्रश्नोंकी चर्चा होने लगी है। सत्ताके प्रश्नमें अनेक प्रकार आन्दोलन होते हैं परंतु समयकी प्रवृत्ति इस विषय में भी पाश्चात्य आदर्शों के अनुसार होती जान पडती है।

पतिपरनी के संबंधमें भी सत्ताका प्रश्न उपस्थित होता है। पति देवतुरुय है और पत्नी सर्वदा सर्वथा उसके आधीन है इस **प्राचीन भावना के अनुसार सत्ता के संपू**र्ण उपमाग का अधिकारी पति होता है । स्त्रीशिक्षा और समान हकभी भावना के प्रभाव से इस में भी क्षोम उत्पन्न हुआ है; और इस सत्ताका उपयोग अन्याय्य है, इस विचारसे पुरानी भावनाको प्रवल आघात हुआ है। परनी गृहकी शोभा है, वह पसन्न हो तो देवता पसन्न होते हैं, इन सब बार्तोका स्वीकार होने पर भी एक मत के अनुसार पत्नीका कर्तव्य घरके अंदर और रसोई घरकी चार दीवा-रोंके भीतर समाप्त हो जाता है; दूसरे मतके अनुसार पत्नी का यद रखनेवाठी स्त्रीका भी कर्तव्य क्षेत्र ऐसा संकुचित नंहीं है; बारिक उसके भी सामाजिक और राजकीय कर्तव्य हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। प्रथम मत हिंदुस्थानके लेगोंमें बडे भागका है, और दूसरा छोटे भागका । दूसरे मतका परिणाम यह होता कि सर्व रीतिसे स्त्री, पुरुषके समान हो जाती है यद्यपि जिस दिश्वामें इस समानताकी भावनाका पश्चिममें स्वीकार हुआ है; तथापि वह भावना साहित्य और विचारोंमें सूक्ष्मतासे फैळती जाती है और हिन्दू कौटुन्त्रिक जीवनमें क्षोम बढता जाता है।

(३) विवाह संबंधी कुछ वातें:—एकसे अधिक पत्नी करनेमें खीके खीत्वका अपमान होता है और इस छिये वह अनी- ति अर्थात् अन्याय है ऐसा मन्तव्य, जातिके बंधनोंके कारण अयोग्य विवाह संबंध होजानेमें समाजकी ओरसे व्यक्तिको अन्याय होता है ऐसा मन्तव्य, ये और ऐसी विवाह संबंधी छोटी और बड़ी बातोंमें पश्चिमकी नीति पूर्वकी प्रचलित नीतिकी अपेक्षा उच्चतर और बछवत्तर है। विवाहकी प्राचीन धार्मिक भावनामें किसी प्रकारका क्षोभ न होते हुए, जिन जिन रिवाजोंमें खीकी नैतिक अवनित प्रादुर्भूत होती हो। उन रिवाजोंमें नैतिक दृष्टिसे सुधार अधिक संख्यामें होते जाते हैं।

सब बातें देखते हुए संक्षेपसे इतना कह सकते हैं कि आधुनिक सुधारों के कारण एवं पश्चिमसे समागमहोनेक कारण हिंदू नैतिक जीवनमें जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है वह जीवनको सबरू बनाने जीवनको प्रवृत्तिश्चील बनाने, जीवनमें समानता फैलाने और जीवनके उत्साहोंमें अधिकाधिक उपयोगिता लानेकी दिशामें है। यदि हम यह आशा स्वलं कि वह क्षोभ दिन प्रतिदिन बढेगा और समयकी गतिके साथ पुराने आचार विचारमी बदलेंगे, तो वह यथार्थ ही है। उस आशा साफल्यमें भावी हिन्दूसमाजकी उन्नितिकी भी आशा है।

श्री सयाजी साहित्यमाला

सूचीपत्र

(१) तुलनात्मक धर्म विचार अनुवादक राज्यरल ब्याख्यानवाचस्पित आत्मारामजी इन्स्पेक्टर बड़ौदा मू. १) अंग्रेजी तथा युरोप की भिक्ष
भिच्न भाषाओं में विविध देशों की भाषा, धर्म भावना, संसार घटना, पुराण
कथा इत्यादि के अनेक अन्य तुलानात्मक परीक्षा करने वाले हैं परन्तु खेद है
कि हमारी भाषाओं में ऐसी तुलनात्मक पुस्तकों का एकदम अभाव ही है,
अतः हमारा इस ओर प्रयत्न करना नवीन साहित्य तच्यार करना है, तथा यह
प्रथम प्रयास ही है। इस तुलनात्मक ढंग पर लिखी गई पुस्तक में यज्ञ, जाई,
पितृपूजा, भावी जीवन, इंद्ववाद, बाँद धर्म्म, एकेश्वरवाद, पर विवेचन किया
गया है तथा अनुवादक महोदयने अपनी भूमिका में विद्वत्ता पूर्ण विचार प्रगट
किया है जिससे कि प्रत्येक मनुष्य को विदेशीय विचारों के साथ साथ अपने
धर्म विचार क्या है यह सहज में माल्म हो जाता है। उन्दर सजिल्द पस्तक
का मूल्य १)

आर्यिमित्र " तुलनात्मक धर्म्म विचार हर्ष की बात है कि इस समय हिन्दीसाहित्य में भी तुलनात्मक पुस्तेंक निकलने लगी हैं। इम अनुवादक के इस प्रयत्नको सर्वथा सराहनीय समझते हैं। इस पुस्तक में यज्ञ जादु, पितृपूजा मावी जीवन, इंद्रवाद, बौद्धधर्म, तथा एकेश्वरवाद, पर विवेचन किया गया है। इस पुस्तकसे प्रत्येक मनुष्यको दिदेशीय विचारों के साथ २ अपने धर्म विचारमी सहज में ही माल्यम हो जाते हैं। पुस्तक सब दृष्टियोंसे अच्छी है, जिल्द वंधी हुईहै तथा छापामी अच्छा है इससे पुस्तक की उपादेयता और बढ जाती है "

माडनैरिन्यु " The cause of useful literature in Hindi išbeing furthered by the Gaekwar of Baroda who has

inspired a zeal for the uplift of vernacular literature. Both the translation and get up of the book under notice are praiseworthy. This book is a valuable addition to Hindi religious literature."

माधुरी " विषयनामसेही स्पष्ट है। यह कंपरेटिव रिलीजन पुस्तक का वादिया अनुवाद है। इसमें प्रायः संसार के सभी धर्मों के विचारों की सिक्षिप्त रूपसे तुलनाकी गई है। पुस्तक उपादेय और पढ़ने योग्य है। आशाहै इसका भी यथोचित आदर होगा। कागज उत्तम चिकना छपाई सफाई और जिल्द बढ़िया।"

२ अवतार रहस्य अर्थात् भारतीय तथा युरोपीय पुराण कथाओं की तुरुनात्मक समीक्षा मू. ॥) यह एक दूसरी गवेषणात्मक अपने ढंग की अनुकी पुस्तक है अनुवादक श्री शान्तिश्रिय आत्मारामजी इसमें निम्न लिखित विषय हैं। भाषाशास्त्रकी उत्पति, आर्यकुल और उसका आदि निवासस्थान कूट प्रश्न और उसका समाधान, युग लक्षण तथा तज्जनित अनुमान, हिंदु तथा पारसियों के पूर्वजों का सिपण्डत्व, वस्तु विभाग. युरोपकी पूर्वकालीन तथा वेदकालीन कथायें विश्वतिपात्ति, द्योध्यितर, वरुण, इन्द्र, अग्नि, सूर्य, सोम, उषस्, यम, वायु, आश्विन्ती, हिंदुओं के पुराण. पुराणोक्त विश्वोत्पत्ति, देवताओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा, वरुण इन्द्र, अग्नि, सूर्य, विष्णु, मतस्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परञ्जराम, राम, रामायण तथा इिव्यड, कृष्ण, बुद्ध, किल्क, चन्द्र, उषा, यम, वायु, अश्विनी प्रकीण उपसंहार विषयान्वित सुंदर छपी पुस्तक का मूल्य ॥।०) विना जिल्द ॥।

Modern Review "The work is interesting and the introduction by the translator illuminating."

३ समुद्रगुप्त भारतीय सम्राट समुद्रगुप्त के इतिहास का वर्णन मू० ॥ >) अनुवादक श्री. रविशंकर छाया बी. ए. ।

माधुरी "कागज चिकना और छपाई संफाई उत्तम । इस पुस्तकका विषय ऐतिहासिक है । इसमें आर्योंके प्राचीन देश, भारतके प्राचीन

इतिहास के साधन, प्रारंभके वंश आदि विषयोंका वर्णन करके ग्रप्त वंश के अंतर्णत महाराज समुद्रगुप्त से संबंध रखनेवाली प्रायः सभी वातोंका समावेश वडी योग्यतासे किया गया है। तीन विद्यभी हैं। जिनसे पुन्तककी उपादेयता बढ गई है। यह सयाजी साहित्यमालाकी हिंदी में पांचवी पुस्तक है। हुई की बात है यह पुस्तकमाला ऐसीही उत्तमोत्तम पुस्तकें निकाल कर हिंदीका वडा उपकार कर रही है। हिंदी प्रेमियों और पुस्तकलालयोंकी इस उपादेय पुस्तक की एक एक प्रतिअवश्य मंगाकर रखनी चाहिए।

Modern Review

"This is another publication of the above mentioned series and contains the description of the times of the Gupta emperor, besides a detailed historical perspective. The several appendices which are reproductions and illustrations of inscriptions, coins & pillars etc are useful in forming an idea of the times described.

४ कोप की कथा ले॰ श्री शान्तित्रिय आत्मारानकी, साचित्र वैज्ञानिक पुस्तक cell का पूर्ण परिचय देती है जीव कोष क्या क्या कार्य छुठ से अन्ततक करता है यह इस पुस्तक में भली प्रकार दर्शीया है। आज तक हिन्दी भाषा में इस प्रकार की कोई भी पुस्तक न थी यह पहिली ही पुस्तक है। पुस्तक बडी उपयोगी है मूल्य ॥) मार्डन रिक्यूकी सम्मति इस प्रकार है।

Kosh ki Katha "The munificence and far sightedness of Maharaja Sayajirao Gekwar of Baroda have instituted a very most useful and fascinating work in the shape of a series of juvenile booklets called the Sayaji Bal gnana Mala. The booklet under notice is the story of the cell told most

plainly. The illustrations will add to the utility of the work, and the glossary of technical terms is most helpful. The get up gives credit to the publishers."

श्रीयुत पुरोहित हरिनारायणजी शम्मी बी.ए. विद्याभूषण जयपुर, "कोषकी कथा" की पढाईसे मेरा विद्याकोष बढा है। मेरा खयाल है कि इस सम्बन्ध में पुस्तक रूपेण कोई चेष्टा नहीं हुई।

आर्यमित्र "कोपकीकथा यह एक सुयोग्य लेखक की पुस्तक का अनुवाद है इस पुस्तकमें यह दर्शानेका प्रयत्न किया गया है कि cell और कोष एक ही बात है। प्राणिशास्त्रके विषय पर हिन्दी भाषा में ऐसी सरल पुस्तकें निकलना अच्छी बात है। यह पुस्तक प्राणशास्त्र के छात्रों के लिए बडी सहायक होगी। युरोप के विद्वानों के विचारों का समावेश भी इसमें किया गया है। छपाई तथा कागज अच्छा है मू०॥)

उयो ति "को पकी कथा— प्राणाविद्या में सेल cell शब्द कईवार प्रयोग होता है। आजकल के वैज्ञानिकों के मत में किसी भी जीवित वस्तु में उसका सबसे सूक्ष्म भाग सेल अर्थात् कोष है। इन्हीं अगनित कोषों के मेलसे जीव जन्तु वनस्पति इत्यादि बनते हैं। इस पुस्तक में इसी कोषकी कथा दी गई है। कोष क्या हैं यह किस प्रकार जीवित शरीर में अपनी क्रिया करता है और किस प्रकार शरीर की भिन्न अवस्थाओं पर अपना प्रभाव हालता है और उनसे प्रभावित होता है यह बातें मनोरंजक भाषामें वर्णन की गई हैं पुस्तक का विषय वैज्ञानिक है। यह हिन्दी भाषाके सौभाग्य की बात है कि अब इस में विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का निकलना भी आरंभ हो गया है। इस ओर ध्यान देने के लिए प्रकाशक हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।"

सौरभ " कोषोंके क्रमिक विकास का नामद्दी संसार है इस पुस्तकमें इस कोषकी कथा काद्दी सरल भाषामें मनोरज्ञक वणन है। पुस्तक उपादेय है, एक बार अवस्य पढें।,, ' श्रीहर्ष अनुवादक श्री आनन्दजी प्रियजी वी ए एल. एल. बी. हिंदी भाषामें (सं.४-५) यह दोनों पुस्तकें बढ़ोदा और इंदोर तथा मध्य प्रदेश और वरार के विद्याधिकारियों के द्वारा पाटशालाओं में इनाम तथा पुस्तकालयों के लिए मंजूर की गई हैं। इस में निन्निलिखित विषय हैं हुष के पूर्वज, पुष्प भृति, प्रभाकर वर्षन, मौखरिवश हुष का जन्मकाल, प्रभाकर की मृत्यु प्रहवमी, राज्य वर्धन की मृत्यु, हुष की दिग्विजय निमित्त कूच राज्यशी की खोज हुष का राज्याभिषक, उस के दया धर्म्म के कार्य तथा मृत्यु हुष के समय के राजे आदि साहित्याकार राजा हुष किन रूप में हुष के हस्ताक्षर शिलालेख इन्यादि मृ. ॥) Modern Review

"Sri Harsha This is another publication of the above named series. The history of the Emperor Harshavardhana is presented in this nicely got up little book. The autograph signature of the emperor ond the two appendices which give Madhuvana and the Bansakhera inscriptions have enhanced the charm and utility of the work. Thus the book will be found useful not only by a little advanced students but also the general public."

आर्यिमत्र "श्री हर्ष इस छोटी भी पुस्तक के पढने से माळ्म होजाता हैं कि भारत के प्राचीन इतिहासकी सामग्री किस प्रकार संस्कृत साहित्यमें भरी पढ़ी है । इस पुस्तक के पढ़नेसे बहुत सी ऐतिहासिक बॉत माळ्म होजाती हैं । पुस्तक बालकों के लिए लिखी गई है पर पर इस से सभी लाभ उठा सकते हैं। कागज तथा छपाई अच्छी है । मू. ॥)"

श्रीयुत पुरेहित हरिनारायणजी दामी बी. ए. विद्याभूषण जयपुरसे लिखते हैं:-" श्री हर्ष को पढ़ कर अतीव हर्ष हुआ। यह पुरातत्वमें बढ़े काम की पोथी हुई है। इस प्रकार की किताबों से हमारी जरूरतें पूरी होंगी। "

ज्योति श्री हर्ष " हुष वर्धन भारतका अन्तिम आर्थ सम्राट हुआ है आदित्य जीवन, प्रखर प्रताप तथा समृद्धिशाली राज्यका वर्णन किव वाणन अपने श्रीहर्ष नामक कान्य में बड़ी ओजिस्विनी और मधुर भाषा में किया है यह पुस्तक बाणकी संकृत पुस्तक और चीनी यात्री हुयेनत्संग के विवरण तथा इसी प्रकार इधर उधर फैली हुई अन्य सामग्री के आधार पर लिखी गई है। पुस्तक के पाठसे एक बार हर्ष के समय का चित्र आंखों के सामने खिंच जाता है। पुस्तक का विषय ऐतिहासिक है और अनुसन्धान पूर्वक लिखी गई है। इसके पाठसे हिन्दी भाषा जाननेवालों को उस समय के इतिहास का बड़ा अच्छी ज्ञान हो सकता है।

हिन्दी लेकट्स "इस पुस्तक में महाराज और महा कि श्री हर्ष का जीवन चुत्तान्त है और ऐतिहासिक दृष्टिसे लिखे जाने के कारण पुस्तक का महत्व बहुत बह गया है। इससे उस समय के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और लेखकिक अनुकरणीय अध्ययन का पता चलता है इतिहास भ्रेमियों के लिए पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। विषयकम व्यवस्थित और लेख शैंछी उत्कृष्ट है। हम लेखक के इस प्रयास का हृदयसे सराहना करते हैं।"

माधुरी "श्रीहर्प कागज उत्तम छपाई सफाई मनोहर, बाणमङ्की लिखीं श्रीहषैचरित पुस्तक और हिएनसांग तथा अन्य ऐतिहासिकों की एतत् संबंधी गवेषणाओं के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें निपुणकिव श्री हर्ष का कृतांत सिवस्तर सप्रमाण वर्णित है। पुस्तक बालकों के लिए लिखी जाने पर भी बहुतसी बडोकें कामकी हैं "

सोरभ " पुस्तक ऐतिहसिक तत्वेंसे पूर्ण और सुवाच्य है इसकी वर्णन शैली उत्तम और सारगर्भित है। इसमें महाराज श्री हर्षका जीवन बतान्त है जो कि प्रत्येक भारतवासी के पढ़ने योग्य है। पुस्तक मुख्यतः बालकों के लिए लिखी गई है परन्तु इससे अनेक युवा और ब्रद्ध भी लाम उठा सकते हैं"

श्री सयाजी साहित्यमाला

प्रकाशित पुस्तकें.	कीमत.
१. विञ्चान−गुच्छः—	
२. भूपृष्ठविचार (साचित्र).	0-90-0
११. देहधर्मविद्यानां तत्त्वो,	9-0-0
१२. विज्ञानप्रवेशिका.	0-99
१३. जिंदगीनो विमो.	0-99.0
१७, डद्भिजवियानुं रेखादर्शंन (सचित्र).	9-0-0
१८. करे।ळीआ (सचित्र).	c-99-0
२२. प्राणीविद्यानुं रेखादर्शन (सचित्र).	9-0-0
२५. मनुष्याविद्यानां तत्त्वो.	9-0-0
३५. जीवाविद्या (सचित्र).	9-0-0
३८. तुलनात्मक भाषाशा ल.	3-8
४६. राजनीतिनो संक्षिप्त इतिहास.	9-8-0
४७. समाजरास्त्रप्रवेशिका.	0-98-0
४८. बाळउछेर.	. 9-6-0
५०. बाळस्वभाव अने बाळउछेर.	9-6-0
५१. शरीरयंत्रचं रेखादर्शन (सचित्र).	9-8-e
६३. विद्युत् (सचित्र)	9-8-0
६७. प्राणीसृष्टि (सचित्र)	9-6-0
७०, रसायनप्रवेशिका. (सचित्र).	9-8-0
७५. वहोदरानुं अर्थशास्त्र.	८-१२-७
८४. सनईवादन पाठमाळा पु. ३. (मराठी).	9-2-0
८५, सदर सदर पु. ४. (मराठी).	9-97-0
८६. अवताररहस्य (हिन्दी)	0-98-0

(२८४)

२. चरित्र−गुच्छः—

> · / · ·	
८. प्रेमानंद (सचित्र).	9-0-0
१४. द्याराम,	o-9 9-o
२०- मीरांबाई.	0-97-0
३०. गिरधर.	•-9×-o
३३. भा ल ण (सचित्र).	9-0-0
४०. तुकाराम (सचित्र).	0-98-0
४१. महाराजा शिवाओं (सराठी) (सचित्र).	9-4-0
४५. विष्णुदास.	9-0-6
४६. वीर शिवाजी (सचित्र)	9-0-0
५३. मणिशंकर कीकाणी.	9-5-0
६२. दल पत राम.	9-7-0
७२. समुद्रगुप्त. (साचित्र)	o-93-e
७४ . मीरांबाई. (साचित्र) (मराठी)	0-94-0
७७. चक्रवर्ती अशोक	0-98-0
७८. समुद्रगुप्त (हिन्दी) (साचित्र)	0-93-0
्३. इतिहास-गुच्छः—	
 संस्कृत वाङ्मयाचा इतिहास. (मराठी) 	3-6-0
५. जगत्ने। वार्तारूप इतिहास. भाग १ स्ने.	₹-८-0
१९. व्रिटिश राष्ट्रीय संस्थाओ.	o-9 ~~2~~ -0
२४. पॅलेस्टाइननी संस्कृति.	0-92-0
२६. जगत्नो वार्तारूप इतिहास भाग २ जो	₹-0-0
३१, पार्लीमेन्ट.	9-8-0
३४. इतिहासनुं प्रभात.	9-8-0
४३, नवीन जपाननी उत्कांति.	9-0-0

(२८५)

	५५. चीननी संस्कृति.	9-6-3
	६५. हिंदुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास-मराठी	
	रियासत (मध्यविभाग) भा. १. (मराठी)	२.१२-०
	६६. सदर भाग २.	३-१२-०
	६८. सदर भाग ३	₹-४-0
	६९. हिंदुस्ताननी संस्कृति.	9-92-0
	९०. मराठ्यांच्या प्रसिद्ध लढाया (मराठी)	₹-0-0
8	वार्ता-गुच्छः—	
	३. आपणा ऋषुबन्धु अंप्रेज (अंप्रेज बाळजीवन-	
	बीबी आवृत्ति.)	9-0-0
	४. अलकानी अद्भुत प्रवास (सचित्र-बीकी आवृत्ति)	9-8-0
	१६. वीर पुरुषो.	0-35 ~~-0~~
4.	धर्म ~~-गुच्हः—~~	
	६. हिम्दुस्तानना देवो (सचित्र)	X-0-0
	२३. दोधनिकाय (भाग १ छा.) (मराठी)	9-6-0
	३२. तुलनात्मक धर्मविचार.	o-93-e
	३६. धर्मनां मूळतत्त्वो.	0-9 0-0
	४२. विविध धर्मोतुं रेखादर्शन.	0-97-0
	४४. उत्तर युरोपनी पुराणकथा.	e-98-0
	८०. तुल्नात्मक धर्मविचार (हिन्दी)	9-0-0
ξ.	नीति-गुच्छः	
	५. माबापने वे बोल (त्रींजी आवृत्ति).	0-६-0
	७. नीतिशास्त्र.	0-98-0
	२७. नीतिविवेचन.	9-2-0
	२९. कॉबेटनो उपदेश.	ه-٩٠ <u>٩-</u> ه
	३७. नैतिक जीवन तथा नैतिक उत्कर्ष.	0-94-0

9६ नीतिविवेचन (हिन्दी)	1-10-1
७. शिक्षण-गुच्छः—	
१०. बालेखानपद्धतींचें गृहाशिक्षण (साचित्र) (मराठी)	0-90-
२८. बालोबानपद्धतिनुं गृहाशिक्षण (साचित्र)	0-98-
५२. शाळा अने शिक्षणपद्धति.	0-94-
८९, प्राचीन हिन्दमांनी केळवणी.	0-93-1
८. प्रकीर्ण गुच्छः—	
१५. सुधारणा आणि प्रगति. (द्वितीयात्रृत्ति, मराठी)	₹−0−0
२१. शिस्त (मराठी)	9-0-0
३ ९. हिंदुस्तानचा छ र्क्सी इतिहास व	
दोस्तराष्ट्रांच्या फौजा (मराठा)	₹-८-०
५४. संस्कृति अने प्रगति	₹-८-०
७३. जबाबदार राज्यपद्धति (मराठी)	o−9 ३− <i>६</i>
८६. नागरिकाचे धर्म (मराठी)	

(२८७)

श्री स्याजी बालज्ञानमाला.

काशित पुस्तक	कीमत.
१ गीरनारनुं गौरव (बीजी आग्रति) (सवित्र)	o-Ę-•
२ ऋतुना रंग (बीजी आवृत्ति)	c-\$-0
३ शरीरनो संचो (बांजी आग्रन्ते)	0-5-0
४ महाराणा प्रताप बीजी आवाति) (सचित्र)	0-4-0
५ कोषनी कथा (बीजी आदाति) (सिवित्र)	0-4-0
६ पाटण-सिद्धपुरनो प्रवास (वीजी आग्रानी)	6-5-0
७ पावागड (बीजी आद्यत्ति)	o-{-0
८ औरंगझेब (बीजी आग्राति) (सचित्र)	0-5-0
९ मधपूडो (बीजी आवृति (सचित्र)	0-5-0
१० रणजीतासिंह (बीजी आद्यति)	0-5-0
११. सुक्षी शरीर (बीजी आदृति)	c-E-0
११. श्रीहर्ष (बीजी आवृति)	e-ç-0
१३. सूर्यकिरण (सचित्र)	o- <u></u> 0
१४. वातावरण	c− ξ−0
१५, ब्रहण (सचित्र)	o={-0
१६. बारुनेपोलीअन	o-ç-o
१६. बोलमपालाजम १७. कोषको कथा (सवित्र) (हिन्दी)	6-6-0
	0-5-0
9८. लेहीनी लीला १८. लेहानी (~~विची~~)	0-6-0
१९. श्रीहर्ष (हिन्दी)	0-4-0
२०. सिकंदरनी स्वारी	0-6-0
२१. सरत	•

(266)

२२. एशियानी ओळखाण भाग पहेले	o − ६− o
२६. भूस्तरनी कथा	•- ~~-~~ = - 0
२४ लॉर्ड विलियम बेन्टिन्क	0= -0
२५ नाना फडनविस	o-Ę-0
२६ चंद्र	o− ξ −0
२७ वडोदरानो वैभव	0-8-0
२८ महादजी सिंधिया	0-5-0
२९ घर्रीयोणी	o-É-e
३० चांचड	0-5-0
३१ पाचनिकया अने दूध	o- <u></u> 0
३२ एशियानी ओळखाण भाग बीजो	•-{
३३ गर्भनी कथा	0-5-0
३४ बाबर	0-5-0
३५ नाडीतंत्र	0-4-0
३६ बौद्ध गुफाओ	0-1-0
३७ महाबळेश्वर	0-8-0